

مكتب ألبا برس
كوسوفا وإنجازات الفكر المعاصر

الأستاذ الدكتور / عبد الحليم عويس

المفكر الإسلامي

ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا

إعداد

بكر إسماعيل

ممثل كوسوفا في مصر

جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة
لمؤسسة ألبا برس

الطبعة الأولى

2002م

رقم الإيداع : 2002/9493م

العنوان :

31 ش أحمد حسني - رابعة العدوية - مدينة نصر

هاتف/فاكس : 4035912-00202

القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

بقلم : فضيلة الأستاذ الدكتور/

أحمد عمر هاشم

رئيس جامعة الأزهر

تعد هذه الدراسة حلقة في سلسلة جهود الأخ الأستاذ/ بكر إسماعيل، للدفاع عن الإسلام والمسلمين في ركن منسى ومجهول من أركان العالم الإسلامي، وهو بلاد البلقان التي تواطأ عليها الحكم الشيوعي. فلما جاء عصر الاستقلال، تواطأت قوى البشر، والصليبية والعنصرية فحولت الاستقلال إلى رغبة في الهيمنة والسيطرة، ومصادرة حقوق المسلمين في ممارسة شعائهم والعودة إلى دينهم السمح الكريم.

إننا - نحن المسلمين - لم نقدم للبشرية إلا خيراً، وهذه صفحات تاريخنا موجودة يقر بنصاعتها الموضوعيون والمنصفون من غير المسلمين.. من مؤرخين ومفكرين .

ونحن مستعدون لعقد أى مقارنة بين تاريخنا وتواريخ الإنسانية جمعاء، ليعرف الناس جميعاً أننا الأنقى صفحة، والأقوم هدياً، والأعظم أخلاقاً، والأكثر عدلاً وتسامحاً ورحمة.. وصدق الله العظيم الذي خاطب نبيه رسول الله محمداً عليه السلام بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ولم يقل له

(رحمة للمسلمين) بل رحمة لكل العالم..الإنس والجن،والطيور
والحيوانات،والكون كله..

كما أن الله خاطبه-ﷺ-قائلاً: ﴿وَأَنَّكَ لَـعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾..
وهي آية كريمة تمثل تاجاً لمحمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة
والسلام، كما أنها تظهر للعالم كله أن هذا الدين دين أخلاق، وأن
نبيه وإمامه عليه الصلاة والسلام هو إمام الأخلاقيين.

وما جرى لشعب كوسوفا هو نسخة مكررة مما جرى لشعب
البوسنة والهرسك، وللشيشان، وفلسطين..فهذه الحضارة المعادية
للدين والروح والمادية المبادئ،تستبيح دماء البشرية بعامّة
والمسلمين بخاصة..وترى ذلك تطبيقاً لتعاليم التوراة التي ترى أن
غير اليهود لا يستحقون الحياة.. سواء كانوا مسلمين أو غير
مسلمين.

وانني لأشكر لأخي الدكتور/ عبد الحليم عويس جهوده في
مناصرة قضية كوسوفا واهتمامه - كمفكر إسلامي بالقضايا
الإسلامية بعامّة، كما أشكر للأستاذ / بكر إسماعيل (مندوب
كوسوفا في مصر) جهوده المشكورة .

وبالله التوفيق

الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم

رئيس جامعة الأزهر

مُتَلَمِّمَةٌ

الحمد لله وكفى، وصلاة على عباده الذين اصطفى.
وبعد،

فإن المشروع القيم الذي يستحق حمل أمانته حقاً هو المساهمة في إعداد وتقديم الأسس الفكرية والمنهجية اللازمة لحركة الأمة، والذي يتطلب منا جميعاً بذل الجهد والوقت لبناء المنظومة الفكرية المعاصرة التي نستطيع من خلالها إعادة تشكيل العقل السليم وإعادة بنائه وفقاً للتصور الإسلامي والمعايير الإسلامية الصحيحة، ذلك التصور المدرك لغايات الخلق، الواعي بكل أبعاده.

وبهذا نستطيع أن نغذي حركة الأمة الإسلامية بالزاد الفكري المطلوب الذي نفتقر إليه، وفي الوقت ذاته لا بد من تتبع حركة الفكر الإسلامي والمفكرين ودورهم الريادي وعملهم المستمر لخدمة قضايا العالم الإسلامي، وشتى المجالات العلمية والفكرية والإنسانية، ورصدهم وتتبعهم وتحليلهم الدقيق لقضايا الفكر والعوامل المتنوعة التي أثرت فيه، ورصد إيجابياته وسلبياته، واجتهادهم الدائم للتطوير والتعديل طبقاً لمتطلبات العصر.

فالاجتهاد الفكري لا بد منه في محاولة تجاوز آثار القرارات الاستشرافية، لذلك نرى أنه لا بد من وجود مؤسسات متخصصة تتخذ من معالجة الأزمة الفكرية للأمة محوراً لنشاطها ومنطلقاً لأهدافها، والعمل على تشكيل القيادات الفكرية على الساحة الإسلامية، حيث إن المشكلة المطلوب حلها في هذا العصر تتلخص في أمر واحد وهو: إلى أى مدى يستطيع العقل المسلم أن ينتج أفكاراً تساعد في حركة الأمة لجعلها قادرة على وصلها بالقيم والمبادئ الهادية لها في الكتاب والسنة. إن الأزمة الحقيقية اليوم تتمثل في إيجاد الفكر المنبثق عن الإطار المرجعي، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الزمانية

والمكانية والفكر المتقن لعمليات إرساء هذه القيم في الواقع، القادر على تطبيق المنهج الإسلامي القويم وحمايته، فكيف نجعل هذه الأفكار حية في عالمنا الحديث!!! وإنه ليسرني ويسعدني أن أقدم للقراء والمتقنين في شتى أنحاء العالم هذا البحث النفيس الذي يحمل عنوان "الأستاذ الدكتور/ عبد الحليم عويس ودوره البارز في خدمة قضايا العالم الإسلامي وقضية كوسوفا" والذي يصدر ضمن سلسلة ثقافية فكرية متميزة بعنوان "كوسوفا واتجاهات الفكر المعاصر" وما ذلك إلا محاولة منا لبيان دور الفكر والمفكرين على الساحة المحلية والدولية، وكيف أنهم بمحاولاتهم للتجديد في مناحي الفكر الإسلامي يلعبون دوراً فعالاً في نهضة الأمة وبناء صرحها الشامخ، ومفكرنا في هذا العدد شخصية متميزة علماً، ولغة، وأسلوباً، وقد حشد كل جهده وإمكانياته لخدمة الإسلام والمسلمين، وهو على درجة عالية من الفكر والثقافة السليمة، وأنشطته العلمية تغطي أصعدة كثيرة داخل مصر وخارجها، كما أنه شخصية مرموقة بين طلاب العلم وعشاق المعرفة، وسوف أتعرض في الصفحات القادمة لحياته العلمية، ونشاطاته وإسهاماته في مجال الفكر والتعليم، ودوره في خدمة قضايا العالم الإسلامي بصفة عامة وقضية كوسوفا بصفة خاصة، ثم نذكر بعض المقالات من كتاباته النفيسة - والله ولي التوفيق

بكر إسماعيل
ممثل كوسوفا في مصر
Tel: 0105171438
القاهرة

حياة المفكر ونتاجه العلمي

الاسم : عبد الحليم عبد الفتاح محمد عويس.

المولد : ولد بتاريخ 12/7/1943م - بقرية سندسيس محافظة الغربية ، جمهورية مصر العربية .

مؤهلاته العلمية:

- حصل على الإجازة العالمية " الليسانس " في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من جامعة القاهرة سنة 1968م كلية دار العلوم بمرتبة الشرف الثانية .
- ثم حصل على التخصص " الماجستير " في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية عن موضوعه " دولة بنى حماد في الجزائر " من جامعة القاهرة سنة 1973م .
- ثم حصل على العالمية " الدكتوراه " من جامعة القاهرة في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية في مارس سنة 1978م بمرتبة الشرف .

نشاطاته وإسهاماته العلمية :

لهذا المفكر الجليل نشاطات علمية وثقافية واسعة، كما أسهم بنصيب كبير في إثراء مجال البحث الفكري، ودرس في العديد من الدول، مما يشير إلى رسوخ قدمه في مجال البحث والدرس.

ومن أبرز نشاطاته:

- عمل باحثاً بمراقبة المناهج بمركز بحوث المناهج والدراسات التربوية بالكويت في الفترة ما بين 1971م-1975م.
- وعمل محاضراً لمادة الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في الفترة ما بين 1975-1977م.
- وبعد حصوله على الدكتوراه سافر إلى السعودية حيث عين أستاذاً مساعداً، ثم أستاذاً مشاركاً، ثم أستاذاً بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وقد عمل في هذه الجامعة لمدة خمس عشرة سنة متتالية دون انقطاع، كما كان مستشاراً لمعالى رئيس الجامعة، ومتعاوناً لتسيير أعمال رابطة الجامعات الإسلامية.
- وقد درس في جامعة الإمام محمد بن سعود مواد متعددة كلها تبحث في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية وتتلخص تلك المواد في :
 - [1] تاريخ المغرب العربي والأندلس " أسبانيا الإسلامية"
 - [2] التاريخ الحديث " تاريخ العرب والعالم الإسلامي الحديث والمعاصر".
 - [3] تاريخ الفرق والمذاهب والفكر الإسلامي.
 - [4] تفسير التاريخ "فلسفة التاريخ".
 - [5] التاريخ الإسلامي بكل مراحل.
 - [6] تاريخ الأنبياء " وهو جزء من التاريخ القديم".

[7] السيرة النبوية.

○ وقد أوفدته الجامعة أستاذاً زائراً لعدد كبير من الجامعات في الهند، وباكستان، وماليزيا، والجزائر وتونس، والسودان، وتركيا، وغير ذلك.

○ وقام بزيارات علمية وثقافية وفكرية للولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وأسبانيا، وبلجيكا، وهولندا، ودول الخليج .

○ قام بالاشتراك في الإعداد لعدد من المؤتمرات والندوات من خلال رابطة الجامعات الإسلامية بعضها في الخليج، وبعضها في مصر، ومن بينها سبعة مؤتمرات مع جامعات مصرية، كجامعة عين شمس، وجامعة الزقازيق، وجامعة المنوفية.

○ قام بالتدريس في معهد الدراسات الأسبوعية بجامعة الزقازيق خمس سنوات، ودرس المواد التالية:

[1] التاريخ الإسلامي كله في جميع مراحل.

[2] تاريخ الأديان في آسيا " اليهودية - المسيحية".

[3] الحضارة الهندية.

○ وفي هذا المعهد قام بالإشراف على عدد من رسائل التخصّص " الماجستير " والدكتوراه وناقش عدداً آخر.

○ ساهم في الدعم العلمي والتربوي لإنشاء جامعة روتردام الإسلامية بهولندا، ويقوم بزيارتها لنحو شهر ونصف في كل

عام لضمان مسيرتها الأكاديمية، وقد درس بها المواد التالية " السيرة - العقيدة - التاريخ الإسلامي - التاريخ الأموي - التاريخ العباسي - علوم القرآن، الفرق والمذاهب " وقد كلف بإنشاء الدارسات العليا بها، والإشراف عليها، وهو يحرص على ربطها بمصر والجامعات المصرية، والجامعة يتضاعف طلابها في كل عام، وتتطور نشاطاتها وصور تفاعلها مع المجتمع الهولندي.

○ قام بتحرير " الملف الفقهي لجريدة الشرق الأوسط الدولية " لمدة خمس سنوات، وكان باباً ناجحاً، ولأجل هذا أصدرت المؤسسة ملفاته في ثلاثة عشر كتاباً هي :

[العبادات في الإسلام - نظام الأسرة في الإسلام - مشكلات الشباب في ضوء الإسلام - حقوق الإنسان في الإسلام - الفقه الإسلامي بين التطور والثبات - قضايا المرأة في الإسلام - التكافل الاجتماعي في الإسلام - الرعاية الصحية في الإسلام - الوظائف الإسلامية فقه وحضارة - مشكلات الاقتصاد الإسلامي - تطبيق الشريعة - الطريق إلى اقتصاد إسلامي معاصر - الحدود في الشريعة الإسلامية]

رسائل علمية أشرف عليها المفكر أو ناقشها :

لقد ساهم هذا المفكر الجليل بجهود بناءة في سبيل الرفعة بالفكر والمتقنين، فرغم جهوده العلمية ونشاطاته الثقافية الواسعة إلا أنه كان مربياً فاضلاً، فأشرف على نحو عشرين

رسالة ماجستير، ودكتوراه في الحضارة والتاريخ الإسلامي من خلال عمله في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

وقد أشرف - أيضا - على رسالتين في مادة " الإعلام الإسلامي " بكلية الإعلام والدعوة بالرياض " رسالتى ماجستير ". كما أنه ناقش ما يزيد على عشرين رسالة بين ماجستير، ودكتوراه في الجامعات السعودية، وناقش في مصر رسالة دكتوراه في جامعة عين شمس " كلية البنات " في فلسفة الحضارة، وأشرف على رسالة دكتوراه في كلية الآداب بجامعة الزقازيق " قسم التاريخ ".

كما أشرف على عدد من رسائل الماجستير، وناقش عدداً آخر في المعهد الأسيوي "معهد الدراسات الأسيوية بجامعة الزقازيق".

وغير ذلك كثير مما يدل على رصيده الهائل في هذا المضمار، وتفوقه في البحث والدرس.

نتاجه العلمي والفكري:

يتمتع السيد الأستاذ الدكتور/ عبد الحليم عويس بشخصية علمية فذة، فهو مفكر مبدع متفنن، ذو ثقافة عالية، وخبرة واسعة، ودراية تامة بالتاريخ والحضارة والفلسفة الإسلامية، ذو باع طويل في معرفة المذاهب والفرق الكلامية.

فهو باحث منصف، ومفكر متقن لعلومه وفنونه التي تعلمها، فكتب في التاريخ الإسلامي، والحضارة الإسلامية، والفلسفة التاريخية، والفقه الإسلامي، وحقوق الإنسان، وحماية المرأة في الإسلام، والاقتصاد الإسلامي.

فشارك وأدلى بدلوه في مجالات ثقافية عديدة، وقد صنف وألف فأبدع، وتحلت مصنفاته كلها بالابتكار والإبداع، نخلاً وتعليقاً، ومنهجاً، وأسلوباً، ولغة، تميزت كتابته بالواقعية وملاسة الحقائق والوصول إليها أينما كانت دون حيد أو زيف، مما يجعل القارئ على ثقة تامة بما في كتبه من أبحاث ومقالات، ويطمئن اطمئناناً تاماً لما في مصنفاته من معلومات وتحقيقات واتجاهات فكرية.

فقد كتب المفكر الجليل عشرات البحوث الأكاديمية والإبداعية حول الفتح الإسلامي لمصر، ومسيرة مصر الإسلامية، وطبيعة التاريخ الإسلامي البشرية والمثالية، وفلسفة التاريخ في أفكار بديع الزمان النورسي، وأثر العرب والمسلمين في الحضارة الإنسانية والتاريخ الحضاري الإسلامي للقارة الهندية، ومشكلات التعليم في أفريقيا (جنوب الصحراء)، وغير ذلك.

وقد أشرف سيادته على إعداد موسوعة التاريخ الإسلامي في مختلف العصور " وقد اشترك في إعدادها نحو ثمانية أستاذ أكثرهم من مصر " وهي في نحو عشرة آلاف

صفحة وغير ذلك الكثير مما يدل على أنه أسهم بنصيب كبير في عملية التأليف والتصنيف، ومصنفاته مطبوعة ينهل منها العالم ويغرف منها المتعلم، وهي تدل - بحق - على عمق فكو صاحبها، وتميز أسلوبه، وسلامة لغته، وعذوبة ألفاظه، مما يضيف عليها رونقاً وجمالاً، كما أنها تضم بين حناياها أبحاثاً محققة تحقيقاً عجباً فريداً لا نكاد نجده عند غير هذا المفكر الجليل.

ومن مؤلفاته القيمة:

- [1] ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري.
- [2] أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الفكر الإصلاحي بالجزائر.
- [3] أربعون سبباً في سقوط الأندلس.
- [4] الإسلام كما ينبغي أن نؤمن به.
- [5] أوراق ذابلة من حضارتنا الإسلامية.
- [6] الإعلام الخليجي ودوره في مكافحة تيارات الإلحاد والانحراف.
- [7] بنو أمية بين الضربات الخارجية والانيبار الداخلي.
- [8] أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم لأبي عبد الله محمد بن علي بن حماد.
- [9] تفسير التاريخ علم إسلامي .
- [10] التكاثر المادي وأثره في سقوط الأندلس.

-
- [11] ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة.
- [12] ثوابت ضرورية في فقه الصحوۃ الإسلامية.
- [13] حزب البعث نشأته - مبادئه - موقفه من الإسلام والعروبة.
- [14] الدولة الحديثة بين الحقيقة والتزييف.
- [15] دولة بنى حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري.
- [16] شخصية الرسول ﷺ أمام المقاييس الإنسانية.
- [17] الشيخ محمد الغزالي: صورة من حياة مجاهد عظيم.
- [18] صور وبطولات من حضارتنا الإسلامية.
- [19] العصبية القومية وأثرها في سقوط الأندلس.
- [20] فقه التاريخ في ضوء أزمة المسلمين الحضارية.
- [21] قضية إحراق طارق بن زياد للسفن بين الأسطورة والتاريخ.
- [22] قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي.
- [23] المسلمون في معركة البقاء.
- [24] أخلاق المسلم.
- [25] سيرة الرسول ﷺ .
- [26] تفسير كامل للقرآن للناشئين بالاشتراك مع الأستاذ / علي عبد المحسن جبر.
- [27] تفسير موسع للناشئين للأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن.
- [28] عقيدتنا الإسلامية.

-
- [29] تيارات حضارية في التاريخ الإسلامي.
- [30] العبادات في الإسلام .
- [31] قضايا المرأة في الإسلام.
- [32] مشكلات الاقتصاد الإسلامي.
- [33] الحدود في الشريعة الإسلامية.
- [34] نظام الأسرة في الإسلام.
- [35] تطبيق الشريعة الإسلامية.
- [36] مشكلات الشباب في ضوء الإسلام.
- [37] حقوق الإنسان في الإسلام.
- [38] الفقه الإسلامي بين التطور والثبات.
- [39] التكافل الاجتماعي في ضوء الفقه الإسلامي.
- [40] الطريق إلى اقتصاد إسلامي معاصر.
- [41] الرعاية الصحية في الإسلام.
- [42] الوظائف الإسلامية - فقه وحضارة.
- [43] العقل المسلم في مرحلة الغزو الفكري.
- [44] الشباب المسلم بين تجربة الماضي وآفاق المستقبل.
- [45] التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون.
- [46] الفكر الإسلامي والمشروع الفكري الغربي.
- [47] لا نزاع بين الدين والعلم.
- [48] بيت المقدس في ضوء الحق والتاريخ.
- [49] مواقف إسلامية رائعة.

[50] الأزمة الحضارية الراهنة ودرس الأندلس.

[51] بنو أمية بين السقوط والانتحار.

[52] كتابات على بوابة المستقبل الإسلامي بالاشتراك مع

الدكتور/عماد الدين خليل.

[53] الشيخ محمد الغزالي، تاريخه، وجهوده، وآراؤه .

[54] الإسلام وتحديات العصر.



دوره في خدمة قضايا العالم الإسلامي

إن المفكر الجليل السيد الأستاذ الدكتور/ عبد الحليم عويس من الشخصيات النادرة، والتي يبخل الزمان أن يجود بمثلها.

حلف الزمان لياتين بمثله * * * حنث يمينك يا زمان فكفر فهو من الرجال القلائل الذين تحمسوا لدينهم وإسلامهم، ولعل ما يدفعني إلى القول بذلك هو حجم الأفكار الهائل المتين الذي أثبتته وانتجه هذا المفكر الكبير.

فمن خلال دراسة حياته العلمية ونشاطاته وإسهاماته الثقافية يتضح لنا بلا شك ولا ريب أنه شخصية إسلامية فذة، تحفظ الواقع حفظاً جيداً، وتعرف الحقائق وأينما تكمن، إذا ما تحدث لا بجانب الحقيقة، ولا يبعد عن الواقع، وتلك ميزة لا تتوفر لكثير من غيره، وقد عالج الكثير من قضايا العالم الإسلامي في كل مكان حل فيه أو ارتحل منه، فعالج قضية الأسرة المسلمة في كتابه " نظام الأسرة في الإسلام"، وعالج مشكلة الشباب من الوجهة الإسلامية وفي ضوء الإسلام، وتحدث عن حقوق الإنسان فكراً وواقعاً، وتحدث عن الحضارة الإسلامية وعالج مشكلاتها وما يعترضها من عقبات، وعالج قضية الثقافة، فبين وشرح ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة، وتحدث عن الاقتصاد الإسلامي وعالج مشكلاته، وتكلم عن كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية في

مجتمعاتنا، وتحدث عن التكافل الاجتماعي بين المسلم من وجهة النظر الإسلامية، وتكلم عن الفكر والمفكرين والمشروع الفكري الغربي.

وهذه كلها قضايا حيوية تستحق البحث والمعالجة، فغاص عليها المفكر بثاقب فكره، وأعمل فيها جهده وذهنه، وعالجها معالجة موضوعية مراعيًا الواقع والحال والزمان والمكان، وبين موقف العقل المسلم في مرحلة الغزو الفكري، وما يتطلبه من أمور وأحوال.

فشخصيتنا عاش واقع العالم الإسلامي وقضاياها الحيوية الداخلية وخارجية، وحاول بشتى الطرق والوسائل المتاحة اقتراح ووضع الحلول اللازمة لحل الأزمات.

أما بالنسبة لعلاقات أوروبا بالعالم الإسلامي - خاصة علاقاته بتلك الدول التي تعيش في أوروبا نفسها فقد -صوره المفكر تصويراً دقيقاً، وبين حقيقة المبادئ المزيفة التي يتستر وراءها الغرب الملحد، وتلك الديمقراطية المشينة التي يتمسك بها، معلناً المفكر أن جنة أوروبا الذين يتشدقون بها في الحقيقة لا يدخلها إلا المخصصون من أوروبا نفسها، أما المسلمون فلا يدخلونها لأنهم مسلمون.

وقد نبه المفكر على أن أوروبا وأمريكا وكل من يسير وراءهم يلعبون بعقول الناس وعواطفهم في ادعائهم أنهم يحافظون على حقوق الناس وحيرياتهم.

ولكي تقف أيها القارئ الكريم على وصف دقيق لهذه الصورة ولتبين لك مدى مساهمة المفكر في خدمة قضايا العالم الإسلامي، فأسوق لك كلاماً قيماً نفيساً للمفكر، وقد قاله تحت عنوان:

بيان لذوى البصائر

حيث قال: "تقدم لنا تجربة أوروبا مع الدولة الإسلامية في البلقان سواء في عهد ما كان يعرف بيوغسلافيا الشيوعية أم في عهد تفكك يوغسلافيا وظهور المد الليبرالي أو الديمقراطي المزعوم، ففي الحالتين عانى المسلمون الكثير وتعرضوا لأبشع صور الحرمان من الحقوق الأساسية للإنسان.

لقد قدمت أوروبا في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا وفي ألبانيا وفي الجبل الأسود.. أيضاً مع الأقليات المسلمة الموجودة في أوروبا الشرقية والغربية.. قدمت مع هؤلاء، ومع البلاد الإسلامية التي احتلتها خلال فترات طويلة من القرنين التاسع عشر والعشرين.. نموذجها الحضاري الواقعي الذي لا يحتاج إلى طلاء، أو تحريف، أو تمويه.. وكم هي كثيرة وعميقة جداً تلك الكتب التي صدرت عن أوروبا وأمريكا باللغات المختلفة عن حقوق الإنسان، وعن جنة الديمقراطية التي يجب على العالم كله أن يدخلها.. لكن العالم-كله الآن والحمد لله قد أصبح يعرف جيداً حقيقة الجنة الأوروبية، وحقيقة شعارات

الديمقراطية والحرية فكلها بضاعة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.. وكلها بضاعة عنصرية من حق أصحابها وحدهم أن يتمتعوا بها.. أما غيرهم حتى في داخل بلادهم أو في داخل قارتهم الأوروبية التي من المفروض أن تكون جنة لكل الذين يعيشون فيها، وأن تقدم تجربة في داخلها وفي تعاملها مع الخارج تسمح بالاحتذاء، والسير على منوالها.. أما هؤلاء الأغيار أو الآخر بحسب تعبير أهل هذه الحضارة، فهم لا يستحقون هذه الحياة الأوروبية، أي لا يستحقون أن يكونوا من أهل هذه الجنة..

ولكن المشكلة الخطيرة أن هناك ناساً مساكين يولدون في داخل بلاد أوروبا نفسها فماذا يفعل هؤلاء المساكين إذن؟؟؟

إن أوروبا تطالبهم بترك دينهم وقوميتهم ولغتهم.. فكيف يستطيع هؤلاء أن يفعلوا هذا؟ كيف يمكن للإنسان أن ينسلخ من عقيدته بالإكراه والإجبار، وطرق القمع البوليسية، والتطرف في الإبادة الجماعية وقتل النساء والشيوخ والأطفال في صعيد واحد؟ إن أوروبا تريد من المسلمين أن يقفوا في الشوارع العامة هاتفين بأعلى أصواتهم قائلين: لقد تركنا الإسلام، وسنشرب الخمر، ونأكل لحم الخنزير، ونتعامل بالربا، ونرتاد بيوت الفساد نحن وأبنائنا.. وعندما يقولون ذلك، يجب أن يبرهنوا على صدق ما يقولون، فلا يتزوجون بالطريقة الإسلامية، ولا يذبحون ذبائحهم على الطريقة

الإسلامية..ولا يلبس نساؤهم الحجاب..بل يخرجن إلى الناس كاسيات عاريات..مائلات مميلات..كاشفات عن الصدور والسيقان وبعض الظهور..رؤوسهم كأسنمة البخت عند الكوافير الرجال.

وعليهم-أيضا-أن ينسوا لغتهم وقوميتهم، وأن يذوبوا تماماً في اللغات الأوروبية المختلفة فيما بينها..التي يتعصب فيها كل شعب بلغته حتى الموت ولم تفلح الوحدة الأوروبية في مجرد الحديث عن إلغائها..فالفرنسيون هم أشد الناس تعصباً للفرنسية والثقافة الفرنكفونية..والألمان متعصبون كل التعصب للألمانية..والإنجليز والأمريكان وراءهم يتعصبون للإنجليزية..وحتى الهولنديون والبلجيكيك تتعصب كل دولة منها للغتها..أما المسلمون وحدهم ولو كانوا أوروبيين فعليهم أن يتركوا لغتهم..وأن يغيروا الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية، وأن تكون لغاتهم لغات ميتة محنطة تدرس كما تدرس لغات الكتاب المقدس المندثرة..أما اللغات الحية فهي لغات الأوروبيين وحدهم؛ لأنهم فقط هم الذين يملكون حضارات ويملكون أفكاراً وثقافات، أما المسلمون الذين قادوا العالم لعشرة قرون بينما كانت أوربا غارقة في ظلام العصور الوسطى..وأما الصينيون الذين عرفوا بالحكمة والتفلسف منذ آلاف السنين قبل الميلاد..وأما الهنود واليابانيون وقدماء المصريين..أما هؤلاء جميعاً فهم لا يستحقون الحياة من

منظور الحضارة الأوروبية المركزية العنصرية
الأحادية الرؤية!!.

إننا أمام ظاهرة خطيرة نؤشك أن تجر البشرية إلى
تفكك كامل.. والعجيب أن هذه الظاهرة الخبيثة الخطيرة تحظى
بعطف وتأييد صريحين تارة.. وغير صريحين تارة أخرى من
كل أوروبا وأمريكا على السواء.

فضلا عن اليهود الذين يقودونهم كما ينقاد العميان..

وتمضى المنظمات الدولية وراء هؤلاء كأنها لعبة في
أيديهم بعد أن فقدت كل معاني استقلالها وأصبحت مطية ذلولا
للمسيونية والصليبية.. والقوى الدائرة في فلكهما.

إن مسلمي البوسنة والهرسك ومسلمي ألبانيا وكوسوفا
يمثلون أكبر الضحايا لهذه الظاهرة العنصرية الخطيرة، وذنبهم
الأكبر أنهم مسلمون أوروبيون ينتمون إلى قوميات انتشرت فيها
الإسلام منذ قرون طويلة..

ومنذ تفككت يوغسلافيا الشيوعية التي كان (جوزيف تيتو)
يحكمها بالحديد والنار والأسلوب البوليسي - والمسلمون
يبحثون عن وجودهم وهويتهم وذاتيتهم الإسلامية، مثلما تبحث
كل الطوائف في العالم عن ذاتها بعد أن ينقشع ظلام الحكم
الإرهابي الشمولي الشيوعي.. وقد كانوا يظنون خيراً في
الحضارة الأوروبية تلك التي كانت تحارب الشيوعية في العالم
على أساس أنها تصادر حقوق الإنسان، وحرية، وتعدى

الأديان، وتقطع الصلة بالله، وتستهين بالدماء ولا تحترم القوانين، لكن أوروباً خبيث كل الظنون فاستثنت المسلمين في كل هذه الحقوق، بل فعلت بالمسلمين أكثر مما فعلت بهم الشيوعية؛ ذلك لأن الشيوعية كانت واضحة في كفرها وفي أساليبها البوليسية وبالتالي تحاش المسلمون الصدام بها، أما الأساليب الأوروبية (الديمقراطية والليبرالية) فهي أساليب (نفاقية) تلعب بالشعارات، وتقول غير ما تفعل، وتلعب بعقول الناس وعواطفهم، بل إنها تنتظر بالوقوف معهم، وتأييد سيادتهم وحقوقهم الإنسانية؛ وذلك لتدفعهم دفعاً عنيفاً لمحاولة نيل حقوقهم فسرعان ما يكتشفون أنهم وقعوا ضحية (لعبة أوروبية محكمة) بل إن أوروباً وأمريكا.. ليتماديان في اللعب بالكلمات، ودفع الأمور على كل الجبهات ليقع الصدام.. وليدفع الشعب المسلم الضعيف الثمن غالياً عندما يكتشف أنه غرر به، ليواجه قوة كبيرة غاشمة تدعمها الصنيونية والصليبية من وراء ستار، بينما تسن القوانين بمنع المتحاربين، وهي تقصد (منع تسليم السلاح للضعيف المسلم) الذي لا يجد ما يدافع عن أرضه وبيوته وأعراضه وأمواله ومساجده!!

إن تجربة الدول والقوميات الإسلامية الأوروبية التي وقعت تحت جحيم الشيوعية - أولاً والديمقراطية الصليبية - ثانياً - تمثل صفحة سوداء في تاريخ البشرية وهي إدانة تاريخية واضحة للديمقراطية الغربية وللمسيحية الأوروبية

البعيدة كل البعد عن مسيحية الشرق.. القريبة من روح المسيح
العظيم عليه الصلاة والسلام..

دوره في خدمة قضية كوسوفا ورأيه الشخصي في دور

ممثّل كوسوفا في مصر

السيد الأستاذ الدكتور/ عبد الحليم عويس عاش جراح
العالم الإسلامي وآلامه في كل مكان، وهب بروحه ووجدانه
ولسانه وقلمه يداوى الجروح ويدعو إلى التذرع بالصبر
والثبات، فمهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وقد كتب
المفكر الجليل مقالاً قيماً لبيان المرحلة التي وصلت إليها
كوسوفا بعد تلك النازلة الكبرى والداوية العظمى والمذبحة
الدموية التي وقعت لذلك الشعب المقهور والمغلوب على أمره.
وهذا المفكر يعد- بحق - من المناضلين عن شعب
كوسوفا وقضيته، ولا بد من قراءة أفكاره في هذا المجال، فكلامه
رائع جداً ينمى الشعور بالوطنية ويرفع الروح المعنوية، ويجلي
الحقائق كما هي لا كما يذكرها الآخرون.

وقد كتب مقالاً نفيساً عن قضية كوسوفا وما تعرضت
له على يد العدوان الصربي، ووصف دور ممثّل كوسوفا في
مصر وصفاً دقيقاً، فقال: ولقد أكرمنا الله.. في مصر الأزهر..
مصر الرائدة الفكرية للعالمين العربي والإسلامي (ونسأل الله
أن تبقى كذلك) بوجود أخ فاضل هو فضيلة الشيخ /
بكر إسماعيل الكوسوفي مولداً، الأزهرى ثقافة. الذي يجيد

العربية، ولغته الوطنية، فكان معنا في عالمنا العربي ومصر
بخاصة- خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة التي شهدت
هذه الملمحة الدموية على الأرض الأوروبية.. ملمحة البوسنة
والهرسك بقيادة الزعيم الرئيس المنقذ العالمي الدكتور علي
عزت بيجوفتش، وملحمة ألبانيا، وملحمة كوسوفا.. وكان الأخ
الصديق/ بكر إسماعيل جسراً رائعاً ينقل إلى الناطقين
بالعربية- وربما بغيرها- وقائع الملمحة يوماً بيوم- ويقدم إلينا
ساحة المعركة على الأرض البلقانية، بين شعب مسلم أوروبي
يريد أن يعيش بدينه ولدينه، مع احترام كامل لعقائد الآخرين
وثقافتهم وجنسياتهم.. وبين صربيين وأوربيين متعصبين
يرفضون.. بالفعل والقوة والإرهاب والإبادة- أن يتمتع هؤلاء
المسلمون بهذه الحقوق.. يمكرون بهم فيعطونهم الكلمات الرنانة
والوعود المعسولة - بالنهار.. أما الليل فيعطون الأسلحة
لأعدائهم.. ويجاهدون بالأساليب الدبلوماسية فيعطلون كل
قرار إيجابي ضد الظالم والمعتدي ويتظاهرون بأنهم القاضي
العادل.. بينما يقومون في الحقيقة بالتهيئة لتمكين الظالم
العنصري من الإجهاز على فريسته الضعيفة المقهورة الباحثة
عن حقها في الحياة.. كما تريد لنفسها لا كما يريد
الآخرون بها..

نقل إلينا الأخ / بكر إسماعيل الوقائع كما هي.. لأنها لا
تحتاج إلى تحليل، فهي ناطقة بذاتها على الغابية والحيوانية البعيدة عن

كل دين وحضارة. ودعم ما ينقله بالأرقام وبالوثائق وبأقوال
الشهود... وكثير منهم أوربيون لهم ضمائر..
(صحافيون أو مفكرون) .

كانوا يركزون على هنك الأعراض واعتصاب النساء
والبيوت، وقتل الأطفال وهدم المساجد، بل كانوا يتلذذون بذلك
ويلعبون القمار بأرواح الناس ويفعلون ما تعف الوحوش أن
تفعله ببعضها.. ليظهروا لنا عظمة القرآن الكريم عندما يصف
انحدار الإنسان عندما يتحرك بلا ضمير أو دين فيقول سبحانه
الله وتعالى في الكتاب الكريم ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ .

نعم: إنها ملحمة تصور الإنسان وهو في مرحلة (أسفل
سافلين) فهو سفول لا يستطيع الحيوان أن يهبط إلى مستواه..
لكن إنسان أوروبا المتحضرة يمارسه ويعيشه، ويجد له
المبررات القانونية، بينما يقيم الجمعيات (للرفق بالحيوان) !!
عاش بكر إسماعيل بيننا في مصر.. مسلماً
ملتزماً. بقضية دينه وشعوب البلقان.. مجاهداً في سبيل أن
يتواصل التفاعل بيننا وبينهم. فالمؤمنون ذمة واحدة على من
عاداهم.. وهم يد واحدة في الحق.. وقلب واحد في الحب
والولاء والبراء. ولكي يؤدي رسالته كان عليه أن يجمع بين
الثقافة الشرعية والثقافة العصرية وبخاصة الثقافة الدبلوماسية
والإعلامية، وكان عليه أن يتواصل مع هيئات متعددة في البلاد

العربية. وهيئات مناظرة لها في بلاد البلقان. وقد ساعده على تحقيق ذلك أنه كان ممثلاً رسمياً لكوسوفا في مصر.. وممثلاً للمشيخة الإسلامية لجمهورية ألبانيا في القاهرة، وللمشيخة الإسلامية لجمهورية مقدونيا بالقاهرة.. كما كان مندوباً في بعض الصحف للوكالات الإعلامية في ألبانيا وكوسوفا ومقدونيا والبوسنة والهرسك.

وكما ألمعنا سلفاً فإنه كان يعتمد إلى تحليل وتقديم الأحداث والوقائع مع تقديم نبذة إجمالية عنها وعن اتجاهاتها وأبرز خططها، ثم يعتمد بعد ذلك إلى تقديم الأحداث يوماً بيوم كنماذج مختارة من الصحافة البلقانية.

ويمضي الباحث في تقديم الحقائق حول الواقع الألباني مركزاً على التقارير التي تتبع مظاهر القمع والاضطهاد من جانب الصرب، وحلفائهم الأوربيين المؤيدين بالصمت تارة وبالمساعدات السرية تارة أخرى، وبتعطيل القوانين وحقوق الإنسان الدولية تارة ثالثة!!.

إنهم يمنعون الألبان من التعليم الحقيقى العصرى.. ويصادرون المناهج والمقررات المتصلة بدينهم ولغتهم وتاريخهم وحضارتهم، ويحرمونهم من الوظائف.. وهى صور من المظالم تحرمها القوانين الدولية.. لكن أوروبا الديمقراطية والليبرالية والعلمانية تسكت عنها ما دام الأمر يتصل بالمسلمين المستضعفين الذين لا ناصر لهم إلا

الله، وبعض أفراد ومؤسسات إسلامية تحاول أن تعاونهم في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد!!.

وبالجانبيين معاً.. جانب الحقائق.. والنظرة المركبة.. من جانب، وجانب الوثائق والشهود من جانب آخر.. تكتمل حلقة البحث. كما تكتمل مفردات المنهج شبه الثابت لكتابة الشيخ/ بكر إسماعيل.. الفقيه والإعلامي والدبلوماسي معاً.. جزاه الله خيراً وأعانه على القيام برسالته، وأراه.. وأرانا يوماً يعود فيه المسلمون إلى مجدهم وعزهم وتمكينهم في الأرض، لا ليكرروا التجارب المرة التي ذاقتها البشرية من الحضارة الأوروبية.. بل ليقدموا العدل والتسامح واحترام الآخرين وتوفير الحماية لحقوق الإنسان.. تحقيقاً لرسالة رسولهم الكريم محمد ﷺ الذي حدد الله له رسالته بقوله ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾.. ولولا عدلهم ورحمتهم لما بقي في الهند من يعبد البقرة، ولما أبقى صلاح الدين من عشرات الألوف الأسيرة من يعود إلى أوروبا سالماً.. ليعود أحفادهم لإبادة المسلمين على هذا النحو.. لكننا ننفذ ما أمرنا الله، لأننا نؤمن بأن الحق سيزهق الباطل، وبأن العاقبة للمتقين، وبأنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.. مهما طال الزمان. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.



لقائي مع الأستاذ الدكتور/عبد الحليم عويس

تعرفت على هذا المفكر الجليل من عدة سنوات من خلال الدراسة، والندوات، والاجتماعات ووسائل الإعلام، وبعد ذلك قمت بزيارته في بيته بالقاهرة، ثم تكررت الزيارة منفرداً ومع الوفود الإسلامية القادمة من مقدونيا، وكوسوفا، وألبانيا، وغير ذلك.

وقد رأيت في سماعته الرجل المفضل العالم الجليل، الذي يعنى - بحق - بقضايا العالم الإسلامي، وكان دائماً يقدم خدماته للإسلام والمسلمين، وكان سريعاً في تلبية الاحتياجات، يعالج القضايا والموضوعات بصورة موضوعية وبشجاعة لا مثيل لها، وذلك منه خدمة للدين وقضايا المسلمين، وخدمة للغة العربية وأبنائها، كما أنني وجدت سيادته على درجة عالية من التفكير والتركيز، شديد الفهم لما يدور في أذهان العالم الغربي بالنسبة لما يتعلق بقضايا المسلمين واتجاهاتهم، وهو مفكر ذو تأثير قوى على كل من يقابله، فعندما التقى بمفكرى كوسوفا أثر فيهم تأثيراً شديداً لدرجة أنهم عندما سافروا إلى كوسوفا أخذوا يفكرون في طريقته ومنهجيته ومعالجته الحاسمة للموضوعات، وقد شغل أذهانهم، ولا يزالون يطلبون مؤلفاته ومصنفاته لقراءتها والاطلاع عليها، نظراً لما

تحتوى عليه من تراث علمي ضخم، ونتاج فكرى كبير، فقد
استولى المفكر بفعله وعلمه على ألباب المحصلين والمفكرين
من أبناء كوسوفا.

وقد وجدت فيه - حقاً - أنه يخوض غمار البحث في
القضايا بهمة ونشاط لم يسبق لهما مثيل، ويسخر قلمه وفكره
لأجل الإسلام والمسلمين، ذو بصر نافذ في تفهم القضايا
والحكم عليها.

أسأل الله أن يطيل في عمره، ويبارك في علمه، إنه
على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنه نعم المولى ونعم
النصير.



مقالات وأبحاث للمفكر

لقد تحلت مصنفات الدكتور / عبد الحليم عويس بالابتكار والتميز لغة وأسلوباً منهجاً ونحلاً وتعليقاً، وقد كتب في ثنايا مصنفاته أبحاثاً نفيسة قيمة تفيد القارئ والمتقف فائدة عظيمة، فإن الواقف على كتاباته يتشبع بالأدب الرفيع، والعلم البديع، والثقافة البيضاء الناصعة البعيدة عن التعصب والهوى، وكتاباته تتميز بالواقعية ومعالجة القضايا بصورة موضوعية، بحيث إذا ما وقف عليها القارئ اقتنع اقتناعاً تاماً بأن المؤلف على درجة عليا من التحقيق والإتقان والمعرفة .

ومن بديع ما كتب أنه كتب مقالاً بعنوان: (ضرورة الثقافة الإسلامية ، وتطورها ، وأثبت أن الثقافة الإسلامية إنقاذاً للإنسانية المعاصرة) وقد أبدع في ذلك وأجاد وكتب أيضاً تحت عنوان : (الإسلام والتيارات الاجتماعية الحديثة) وقد أفاد فيه وأجاد أيضاً، وله كتابات قيمة أخرى.

ونحن هنا في هذا المقام يجدر بنا أن نذكر طرفاً من كتابات هذا المفكر الجليل لنتم الاستفادة من الكتابة عن شخصيته.

مقالات وأبحاث
للمفكر الإسلامي

الأستاذ الدكتور /
عبد الحليم عويس

ضرورة الثقافة الإسلامية

في هذا العصر الذي يعج بشتى التيارات والأفكار، وتكاد فيه الآراء والاتجاهات تفرض نفسها فرضاً على كل إنسان، بقوة المذيع والتلفاز والصحافة.. في هذا العصر الذي يسميه البعض عصر الصراع "الأيديولوجي" والذي يبلغ فيه صراع الكلمة أقصى مداه على امتداد الكرة الأرضية!!.

أجل.. في هذا العصر، الذي ترصد فيه مئات الملايين من أجل الغزو الحضاري والثقافي، وتقام فيه جيوش غزاة الفكر ناشري المذاهب، والتصورات.

في هذا العصر.. تبدو الثقافة الإسلامية ضرورة وجود بالنسبة للإنسان المسلم، ولم يعد ممكناً أن نغلق على الشباب المسلم، أو المتقف المسلم الأبواب، ونظن أننا يمكن أن ننام مطمئنين، وأن "لصوص" الفكر لن يستطيعوا اقتحام الأبواب.

إن الفكر يدخل في هذا العصر مع الهواء.. مع موجات الأثير، ويسير معك في السيارة، ويقتحم عليك غرف النوم.. عارضاً نفسه بأكثر الألوان تشويقاً وجذباً.

والحل الوحيد - إذن - أن يقاوم الفكر الإسلامي الفكر الإلحادي، وأن نبني من عقيدتنا وشريعتنا وقيمنا وتراثنا وفكرنا "ثقافة إسلامية" لا تقف معنا في دحض الهجوم الفكري

الضار فحسب، بل تصلح- بما فيها من عناصر الصمود والبقاء
والصلاح- في أن تدفعنا لتقديم فكرنا للعالم كله.. باعتباره
فكراً قوياً، وليس قادراً، وليس باعتباره فكراً خائفاً متوازياً
يخشى على نفسه لفحة البرد، أو لفحة الحر، أو ميكروباً هزياً.
وبين هذا الركام والنتية من التصورات التي تدفعها
حضارة العصر، وتجلب معها القلق والاضطراب الفكري
والضياع، وتفقد الإنسانية طعم الحياة، وتجعلها تعيش في شبه
غاية يدور فيها الصراع بين القطعان، وتدفعها رغائب مادية
بحثة، ولا بقاء فيها إلا للأقوى والأكثر مكرماً
ودهاء والأخلاقية..

بين زحام هذه التصورات التي توشك أن تفقد الإنسان
المسلم ذاته وهويته فكراً وسلوكاً، تبدو أهمية- بل وضرورة-
الثقافة الإسلامية..

إننا أمة لنا خصائصنا المميزة، ولنا كياناتنا
الحضارية، ولنا تاريخنا العريق، الذي يحمل أروع صفحات
المجد والعزة، وإن لنا من الأيادي على البشرية ما لا ينكره إلا
جاحد، ولا زالت المبادئ والأصول التي صنعت لنا هذا التاريخ
موجودة بيننا وقادرة بإذن الله على أن تضعنا في نفس المكان
الذي كنا فيه أيام الراشدين، وأيام الأمويين في المشرق
والأندلس، وأيام العباسيين، وأيام الأيوبيين والمماليك، والعثمانيين
فاتحى القسطنطينية.

بل إننا حين نقف في عالم اليوم، متدثرين بهذا الكيان الحضاري، متفاعلين به، فإننا سنحظى باحترام العالم نفسه.. إنه عالم مفكر يحترم أصحاب الفكر الأصيل وليس المستورد الدخيل.. إنه يحترم من يصارونه لا من يقلدونه تقليد القروء.

وبالتالي.. فالثقافة الإسلامية هي فكرنا، وهي سلاحنا في الصراع العالمي،" وهي الدرع الواقى، والحصن المنيع الذي يمنع عنا أخطار المجابهة الفكرية والتحدى الحضاري الذي يهدد كيان أمتنا وشخصيتها، ومن واجب كل فرد منا أن يتحسس مخاطر هذه الظاهرة، فيحشى نفسه وأسرته ومجتمعه من ذلك الخطر الذي تحرص الحضارة المعاصرة على ترسيخه في أذهاننا، متمثلاً في توهين القيم الروحية والفكرية التي تقوم عليها ثقافتنا، مستخدمة في ذلك جيشاً لجباً من المستشرقين الذين يلبسون مسوح الرهبان والقديسين، فيطوفون الأقطار الإسلامية، ويحملون مشاعل المحبة والسلام والوئام، في الوقت الذي ينخرون كالسوس - في عظام هذه الأمة، ليتساقط⁽¹⁾ هيكلها العظمى بعد حين، وليكون عاجزاً عن مقاومة غزوهم الفكري المدمر ومثلهم - وفي نفس المستوى - جيوش الماديين الجدليين "الشيوعيين" أو الاشتراكيين، الذين يقفون في موقع آخر يحاولون منه إيجاد ثغرة يرمون منها

⁽¹⁾ د/ محمد فاروق النبهان: "مبادئ الثقافة الإسلامية" 77 نشر دار البحوث العلمية بالكويت.

سهامهم للوصول إلى الهدف المشترك، وهو الاستيلاء على عقولنا وقلوبنا ومسح حضارتنا وتاريخنا.. وتحويلنا إلى أشباه متقنين، نلوك ثقافة تختلف - في روحها وبنائها الفكري ومثلها وقيمتها وأهدافها - عن ثقافتنا الإسلامية.

وعلى ضوء هذه الضغوط التي توجب الاهتمام بالثقافة الإسلامية، نستطيع أن نحدد الأساسيات التي تقوم بها الثقافة الإسلامية للأمة الإسلامية في العصر الحديث، وفي معترك الصراع الفكري.

إنها تستطيع تقديم التصور الإسلامي الشامل والنظرة الكلية للحياة، بما يدور فيها من نشاط مختلف يرتد كله على أصول واحدة.

وهي تقدم هذا التصور من خلال تجربة الإسلام الحضارية المتكاملة.

وهي كفيلة بإحياء الانتماء للإسلام ولأمنه، وتركيز روح العمل به، وبيان دوره الأساسي في علاج واقع الأمة الإسلامية⁽²⁾.

وهي - كذلك - تصل حاضرتنا ومستقبلنا في عالم المتغيرات، والتكنولوجيا المتطورة، بماضيها الزاخر الدافع

(2) انظر: د/أحمد العسال، مقال مادة الثقافة الإسلامية مجلة المسلم المعاصر، عدد 15.

لمستقبل وضيء مادياً وروحياً تتوازن فيه أساسيات الحياة
وتتعاون ولا تتناقض.

ومن هذه الأهداف - وغيرها - تستمد الثقافة الإسلامية مكانتها،
وأهمية دورها في حياة المسلم المعاصر.



الثقافة الإسلامية.. متطورة دائماً

لا مرأى في أن أصول الثقافة الإسلامية وركائز تصورهما ثابتة، لأنها حقائق كلية كبرى، وضعها الخالق.. سبحانه.. صالحة لكل زمان ومكان، وقادرة على قيادة كل مراحل التاريخ.

لكن هذه الأسس وهذه الركائز تتفرع عنها قضايا معاشية أو تطبيقية سلوكية في مجالات الاجتماع والاقتصاد والسياسة، وبالتالي فإن على الثقافة الإسلامية أن تعد من الوسائل المعاصرة ما يمكن من تطبيق هذه الأصول الكلية الإسلامية.. وبالتحديد تلتزم حركة الفكر الإسلامي بحديث يتمكن العقل الإسلامي من تطبيق النظم الإسلامية في مجالات الحياة المختلفة، اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ولا يكفي أن ترفض الثقافة الإسلامية المفاهيم المتعارضة مع الإسلام كما نصت على ذلك أصولها، بل يجب أن تقدم "البديل" التي تظهر إمكانية التطبيق للمبادئ الإسلامية.

فإذا رفض الإسلام "الربا" - وبالتالي البنوك الربوية - وجب على الثقافة الإسلامية أن تقدم أسس إقامة بنوك إسلامية لا ربوية تدر عائداً طيباً، وتقوم بالخدمات المصرفية دون اللجوء إلى التعامل الربوي، وإذا رفض الإسلام الفنون والآداب العابثة باللاهافة، وجب على الثقافة الإسلامية أن تقدم

البديل في إطار نماذج فنية تتوافر لها كل مقومات النجاح الفني شكلاً ومضموناً- لكنها مع ذلك تخدم الأهداف الإسلامية في الحياة، وهكذا في بقية مناحي الحياة.

وما يقال عن هذه الأمور، ليثبت تطور مهام الثقافة الإسلامية- يقال من جانب آخر، ويثبت - كذلك - تطورها.

فإن الثقافة الإسلامية، بينما تقوم بواجب بناء الإنسان المسلم تقوم في الوقت نفسه بواجب الدفاع عن حصنه ضد التيارات المعادية.. وبما أن هذه التيارات يمكن أن تتطور وتلبس أثواباً جديدة، أو تتلفع بشعارات براقة، أو تظهر لها ذيول أو واجهات جديدة- فإن على الثقافة الإسلامية أن تطور وسائلها الدفاعية، وأن تستعد لكل خصم جديد يريد أن يزيّف العقل المسلم، أو يتلبس بالوجدان الإسلامي، أو يشوه تكاملية، ونقاء التصور الإسلامي المنسجم الشامل.

إن الشيوعيين في المشرق الإسلامي- مثلاً- قد أغفلوا كلمة الشيوعية في حوارهم وهجومهم على الإنسان المسلم، وأحلوا كلمة "الاشتراكية" محلها.. ثم لما فشلت اشتراكيّتهم، أطلقوا على أنفسهم شعار "اليسارية"، ويزعمون أنه يعني الأسلوب الثوري المعارض.. وليس له علاقة برفض الدين أو المادية الجدلية، بل هو أسبق زماناً من الشيوعية، فكل هذه الأساليب يجب أن ترصدها الثقافة الإسلامية، وأن تحصن الإنسان المسلم ضد ألوانها الماكرة.

إن تطور الثقافة الإسلامية حقيقة من حقائق بنائها الداخلي، وهذا هو الذي يعطيها بعداً تنفرد به عن بعض العلوم الإسلامية، كالتوحيد، والحديث، والتفسير، ولئن اشترك الفقه معها في نفس الخصيصة، فإن فرقاً أساسياً يبقى قائماً بينهما، هو أن الفقه يواجه تطور الحركة الداخلية للحياة الإسلامية.

أما الثقافة الإسلامية، فمهمتها أن تقف كحارس يحمي الجبهة الخارجية، وترد الأعداء المتربصين، وتساعد "الفقه" في الوقت نفسه على أداء رسالته وتطوير المجتمعات الإسلامية، وتقدم لفروعه التصورات الكلية والأبنية التطبيقية. إنها الزاد الضروري لكل مسلم معاصر يريد أن يعيش وفق الصياغة الإسلامية للحياة، ويملك الإرادة الإيمانية التي يواجه بها التصورات المعادية، مسلحاً بأصول الإسلام الثابتة، وثقافته الإسلامية المتطورة.



الثقافة الإسلامية إنقاذ للإنسانية المعاصرة

من بين الثقافات المعاصرة، في عالمنا الذي تتلاطم فيه أمواج الثقافات من يسار إلى يمين - تقف الثقافة الإسلامية حاملة راية الإنقاذ للبشرية.

أجل.. إن زماننا - كما يقول "رايت ملس" :لهو زمان القلق وعدم الاهتمام واللامبالاة بصورة لا تسمح للعقل أن يفعل مفعوله الهادئ ،ولا تسمح للحياة أو الشعور الرقيق النبيل أن يفعل مثله.

وقد اضطرب أمر الفكر الإنساني، لكثرة ما حشر فيه من زيف، وما زين فيه من باطل، وما انحرف فيه الإنسان عن الفطرة، حتى أصبح الوصول إلى الحق - وإلى الحلول الصحيحة المطابقة للسنن الكونية والاجتماعية - أمراً متعذراً غاية التعذر.

ولقد ساعد على ذلك تلك الوسائل الإعلامية الرهيبة القائمة على استغلال أحدث أساليب الدعاية، من تحليل، وتركيب، قائمين على "أن الغاية تبرر الوسيلة" !! وبالتالي، فلم يعد بالإمكان تخليص الأفكار الحديثة من الجراثيم التي دخلت إلى بنيتها الداخلية، وأصبحت كالسرطان لا تتفصل إلا ببتن العضو نفسه..

ويترجم المفكر البروفسور "بومان" عن هذا المرض الفكري الخطير الذي دخل إلى جسم الحضارة الحديثة، ولم يعد

بالإمكان إخراجها منها، فيقول لنا: ((إنه مهما تختلف محاولات الإصلاح بين كونها جسورة أو خجولة، بعيدة المرمى أو حذرة فإنها - جميعاً - تتفق على أن الأفكار الموجهة للحضارة أو الثقافة الجديدة "المنشودة" يجب أن لا يبحث عنها في الأشكال العادية أو المألوفة، بل إن المطلوب عمله ضروري لهو شئ أبعد مدى بكثير من مجرد إعادة تشكيل، أو إعادة تنظيم للآراء السائدة))..

والذي لم يستطع "بومان" الاهتداء إليه.. بحكم تكوينه الغربي الذي لم يتلق إلا صورة مشوهة عن الثقافة الإسلامية، هو أن " الثقافة الإسلامية" - وحدها في الأرض - وهي ثقافة غير حاضرة الحضور الجدير بها في ساحة الصراع الثقافي العالمي - هي الثقافة البديلة لهذه الآراء السائدة، ولهذه الأشكال الإعادية.

وما هو مختل في الغرب بسبب من سيطرة "التكنولوجيا" على إنسانية الإنسان، أو بسبب الانفصام بين الروح والمادة، أو غياب الأهداف العليا الواضحة، أو الصراع بين العقل والدين الكنسي.

هذه الاضطرابات - وغيرها - التي أودت بوضع الفكر الأوروبي الحديث تبرا منها ثقافة واحدة، وفكر واحد، في هذا العالم.. إنها الثقافة الإسلامية..

إنها الثقافة الوحيدة التي تجيب على سؤالين يبدوان متعارضين للنظر العادي بينما هما.. وجهان لعملة واحدة، ومع أن ثقافة العصر قد جعلت منهما قضيتين متصارعتين.. وهذان السؤالان هما:

○ ما حدود أن يعيش الإنسان في دائرة نفسه؟

○ وما حدود أن يعيش الإنسان للآخرين؟

وبتعبير آخر: كيف تبقى الذات الإنسانية في مستويها الفردي والاجتماعي، عاملة ومؤثرة بتوازن والتزام؟. لقد كانت الثقافة في الماضي هي الشخصية الحضارية للأمة بمعنى الكلمة، فكان من الممكن التعبير عن الأمة بثقافتها، بل كان من الممكن تقسيم العالم إلى ثقافات..

لكن تقدم وسائل المواصلات، وبخاصة وسائل مواصلات الفكر.. يضاف إلى ذلك تلك النزعة الغربية الرامية إلى فرض وحدة ثقافية غربية مادية على العالم المعاصر... هذان العاملان قد أحدثا التحاماً وتشابكاً بين ثقافات الأرض، بحيث اختلطت الأسلاك من هنا ومن هناك، وأصبح يمر من خلالها كلها، ففي الصين، أو في اليابان، أو في ألمانيا الغربية، أو الشرقية، أو الهند أو أقطار العالم الإسلامي - سلك واحد، يكاد يشعل الشحنات المنبثة في كل الأسلاك، هذا السلك الذي أحدث هذا الارتباك والتشابك بين الأسلاك، وأفقد أكثرها أجزاء كبيرة من مقومات ثقافته، هو سلك الثقافة الغربية.

ولما كان تيار الثقافة الغربية، والتيارات الدائرة في جاذبيته، قد دخلها -جميعاً- من أمراض الحضارة، ما يستحيل معه إمكانية الإرسال والاستقبال الصحيحة.

فبالتالي، وجب توجيه خط كهربائي آخر منفصل.. قلّتم على دعائم أخرى، وبعيد كل البعد عن مجال الفوضى الفكرية المتشابكة.

ومن هنا تأتي ضرورة الثقافة الإسلامية للإنسان الحديث، والخطر الآخر الخطير الذي أحدثته السيطرة الأوروبية الثقافية، في تصورها المادي، فضلاً عن أنها أفقدت الثقافة محتواها الشخصي للأمة أنها - أيضاً - فرغت الثقافة من محتواها الديني، بل إن الذهنية المعاصرة أصبحت تفهم الثقافة على أنها شيء منفصل عن الدين.

وإنه لمن المحزن حقاً أن يقصد بالثقافة - في المستوى التطبيقي والتنظيمي الحديث - مراكز العناية بالفنون والآداب وحسب، وربما بنوع واحد من هذه الفنون والآداب، وأعني به الفنون والآداب العامة أو " الفولكلورية ".

أما ثقافة الأمة الرفيعة، فهي منزوية في المعاهد ذات الصيغة الأكاديمية.

ولهذا التدهور - في تصور وتوجيه مضمون الثقافة - فقدت الثقافة المعاصرة دورها، كمحيط يتحرك الإنسان في

داخله، وكبويضة ينمو جنين الحضارة في أحشائها وينمو معه جميع خصائصه الحضارية.

ومن هنا.. فإن قيد "الإسلامية" في الثقافة، وارتباط "الثقافة" بالإسلامية يعيد إلى الوظيفة الثقافية دورها في التاريخ، وهو إذ يعيدها إلى دورها، يعيدها عامرة بكل مضمونها الإيجابي والتاريخي الفاعل.. ويعيد في الوقت نفسه إلى عالم اليوم المستعمر بالغزو التغريبي المدمر الشامل - الأمل في إمكانية بروز ثقافته المستقلة، والأمل في أن تظهر في العالم "ثقافات" حرة متعددة، غير مقهورة بالثقافة التغريبية التي تتكئ على استعمارين في آن واحد:

[1] استعمار عسكري وسياسي وأخلاقي مدمر للحضارة البشرية جمعاء.

[2] استعمار "تكنولوجي" مدمر لإنسانية الإنسان.

إن أخطر ما يواجه العالم المعاصر هو ما يسمى "بالواحدية الثقافية" أي أن يسير قطار الحضارة على هوى السائق المخمور الذي يسمى بالثقافة الغربية، ومعروف نتيجة قيادة سائق هذا شأنه !!

ومن هنا تأتي أهمية الثقافة الإسلامية لعالمنا المعاصر، إنها الثقافة التي تؤمن بضرورة الصراع والتنوع : ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۖ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَفَهُمُ ... ﴾ [هود: 118، 119].

﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: 99].

ومن هنا .. فإن الإنسانية المعاصرة تستطيع أن تعيش في ظل هذه الثقافة ، وتعطى عطاء متنوعاً ، وتجد دائماً الطريق إلى المثل الأعلى ، الذي يشد كل الخيوط الثقافية إليه .



الإسلام والتيارات الاجتماعية الحديثة

1- مصطلح المسألة الاجتماعية

ليس من السهل الزعم بأن هناك تحديداً ثابتاً لمصطلح إنساني كمصطلح المسألة الاجتماعية، كما أنه ليس من السهل تحديد معلم زمني موثوق به لنشأة مصطلح من هذا النوع، حتى وإن كان هذا المصطلح قد تطور، وأصبح يرمز إلى قضية كبرى من قضايا الإنسان في العصر الحديث.

ومع أننا سنحاول الوصول إلى تحديد نسبي لهذا المصطلح، وإلى الوقوف عند معلم زمني لنشأته كتعبير عن قضية إنسانية إلا أننا نجد من الضروري التنبيه في بداية حديثنا إلى أن هذه القضية - بمفهومها الإصطلاحي الحديث - لم تكن وليدة البيئة الإسلامية أو المناخ الذي سيطرت عليه روح الإسلام، وإنما كانت "مرضا" تطور إلى "أمة حضارية" أصابت جسم الحضارة الأوروبية الذي نشأ ونما وترعرع بعيداً عن قوانين الله وأوامره، بل بعيداً عن نسمات الروح والأواصر الإنسانية بوجه عام.

ونضيف إلى ذلك أن طبيعة الإسلام - كدين لا يفصل بين آثار العقيدة والشريعة، ولا بين خير الفرد وخير المجتمع، ولا بين القانون وروح القانون.. هذه الطبيعة الشاملة في هذا الدين تجعل من الصعب - في ظل تطبيق تعاليمه - نشوء ظواهر، كظواهر الصراع بين الفرد والمجتمع، أو

الصراع بين الطبقات، أو غير ذلك من الظواهر التي أبرزت ما يعرف باسم "المسألة الاجتماعية"، والتي جعلت هذه القضية تأخذ من جهود الإنسان الحديث القسط الكبير.

إن الإسلام - في حقيقته - "بناء تام الصنعة، وكل أجزائه - من عقائد وعبادات ومعاملات اجتماعية واقتصادية - قد صيغت ليتم بعضها بعضاً، فليس هناك شيء لا حاجة إليه، وليس هناك نقص في شيء، فنتج عن ذلك - أي عن هذه الطبيعة في الإسلام - إئتلاف مترن مرصوص ⁽³⁾ لا يجوز تقطيعه.

ونحن عندما نضطر لعلاج قضية كالمسألة الاجتماعية لا يجوز لنا إغفال هذه الطبيعة في الإسلام، فلا نبتعد بالمشكلة عن جذورها ولا نفصلها عن الجسم الإسلامي المترن المتكامل.

وفي إطار هذا التصور، وانطلاقاً منه نبدأ في دراسة المسألة الاجتماعية.

2- المسألة الاجتماعية مفهومها.. نشأتها.. تطورها

لا توجد في التصور الإسلامي حواجز حقيقية بين الفرد والمجتمع، فإن الفرد يحس بأنه مسؤول مسئولية مباشرة عن المجتمع، والمجتمع - أيضاً - يحس بأن عمده الأساسية، وأركانه الطبيعية هم هؤلاء الأفراد المسلمون.

⁽³⁾ محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق، ص 15.

لقد انتمى الفرد المسلم إلى هذا المجتمع بإرادته، ولقد انتسب إليه روحاً وفكراً ومشاعر قبل أن ينتمي إليه جسداً.. أو عضواً عاملاً، والرابطة الأولى بالتالي في المجتمع الإسلامي هي العقيدة المشتركة.. وما ينبثق عن هذه العقيدة من تصورات ونظم وقوانين اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وهذه الرابطة الأولى - التي ارتضاها المسلم طوعية - تذيب الفواصل بينه وبين المجتمع، وتشعره بولاء ومسئولية حقيقية تجاهه، وتجاه ما يتعرض له المجتمع الإسلامي كله من مشكلات وتحديات.

والسبب الأكبر الذي نكب المجتمعات البشرية، وكشف مشكلاتها في الجوانب المختلفة هو أنها نشأت كمجتمعات "اصطناعية" أو تلقائية، وليست مجتمعات طبيعية قائمة على الاختيار الفردي، والتوافق الفكري والعقدي.

ومن هنا تظهر في أحشائها بين الحين والحين أمراض متنوعة، مرة اجتماعية، ومرة اقتصادية، ومرة سياسية، ومرة حضارية شاملة تهدد بناءها كله، وتعرضها للتحلل والضياع.

والمسألة الاجتماعية، لم يقصد بها - حين ظهرت حديثاً⁽⁴⁾ - مجرد تعقيد نظري هادئ لأسس صالحة لقيام

⁽⁴⁾ نحن نتناول المسألة الاجتماعية في مرحلتها التي ظهرت فيها كثورة على الكنيسة والإقطاع بقيادة المفكرين الاجتماعيين، والفلاسفة الخياليين والطبيين - أمّا -

المجتمعات البشرية وتماسكها- في ظل تصور إنساني عام- إنما قصد بها- نتيجة لكونها محاولة للبحث عن علاج لأزمة حضارية كما قلنا: (تنظيم العلاقة التي تربط الفرد بالمجتمع، وتمنع طغيان أحدهما على الآخر، وتضع الأسس التي تضمن انسجام المجتمع أفراداً وطبقات، وتتيح للجميع قدراً متكافئاً من الفرص والحقوق، وتلزم الجميع- أيضاً- بقدر ملائم عادل من الواجبات).

ولقد تطورت المسألة الاجتماعية- في ظل غلبة النزعة المادية، وموت الروح الإنسانية، وذبول القيم الدينية في أوربا، واستعباد الآلة الصماء للإنسان، وافتتان الإنسان بها- تطورت هذه المسألة فلم تعد مجرد قضية إنسانية جزئية، بل أصبحت مذهباً مستقلاً يرفعه أصحابه إلى مستوى ما يعرف "بالأيديولوجية" ⁽⁵⁾ تلك التي تشكل - في نظر أصحابها نظرية كونية عامة، وتفسر جميع الظواهر تفسيراً مادياً قاصراً... ⁽⁶⁾ دون أن تلتفت إلى الجوانب الكبيرة الأخرى الروحية

- الفكر الاجتماعي كفكر إنساني فهو قدم يرجع إلى شعور الإنسان بأنه مدني بالطبع، وبأنه كائن اجتماعي، وليس تتبع هذا الفكر من بحثنا. ⁽⁵⁾ الأيديولوجية: تستعمل بمعنى العقيدة والفكرة، والعالم المأمول، أو التنظيم المعين للحياة، ومن الخطأ استعمالها بديلاً عن الإسلام، كما يفعل بعض المثقفين. ⁽⁶⁾ ومن النظريات الاجتماعية والاقتصادية التي جعلت من نفسها عقيدة: المذاهب الاشتراكية والشيوعية

والشعورية والأخلاقية التي تشكل منها الحياة، والتي لا يسمى الإنسان إنساناً، ولا تسمى الحياة إنسانية -إلا بها.

ومنذ وجد الإنسان على الأرض والتفكير الاجتماعي يحتل جانباً كبيراً من اهتمامه، وبالتأكيد فإن هناك صلات وثيقة بين الجانب الاجتماعي والجوانب الإنسانية الأخرى، وعلى رأسها العقيدة الدينية.

ومعلوم أن النظم والعقائد التي سيطرت على بعض الحضارات كالفرعونية والإغريقية (اليونانية) والرومانية، قد اتجهت إلى تقديس الملوك، والخضوع لاستبدادهم، والإيمان بالأساس الطبقي لتكوين المجتمع⁽⁷⁾ وبالتالي ضاعت في هذه العقائد نظم حقوق الأفراد والمجتمعات، ووقفت في القمة طبقات الحكم والأشراف ورجال الكهانة، بينما ضاعت في السفح، بلا حقوق - الطبقات الأخرى التي تمثل جماهير الشعب.

فلما ظهرت النصرانية، لم تلبث بعد فترة قصيرة من ظهورها أن انحرفت بقيادة رجال الكنيسة، فحرفت ما جاء به المسيح - ﷺ - وأصبحت وسيلة من وسائل كبت الإنسان، وإذلاله وحرمانه، وفرض الفقر والعبودية والجهل عليه.. ولم تعد أكثر من أداة هزيلة في يد الاقطاع ورجال

(7) انظر: د/ محمد البهي في " طبقة المجتمع الأوروبي " ص 11.

الحكم، فلا يجد الإنسان في رحابها العدل ولا المساواة، ولا يطمع في الاستعانة بها للوصول إلى حقه في الحرية والكرامة الإنسانية.

ولقد نجح " قسطنطين " أول حاكم روماني تظاهر باعتناق المسيحية - في تحويل المسيحية إلى دين وثني مجرد من رسالته الروحية الصافية، إذ كان يرمي - قبل كل شيء إلى ابتداع شعار ديني وثني تتميز به دولته الرومانية عن الأمة الفارسية التي يقف منها موقف المحارب، ويعمل على تحريك العواطف الشعبية ضدها.

ويصف القاضي /عبد الجبار الهمراني هذا الوضع الجديد للنصرانية على يد قسطنطين فيقول: " إن الروم ما تنصرت ولا أجابت المسيح، بل إن النصارى ترومت، وارتدت عن دين المسيح، وعطلت أصوله وفروعه، وصارت إلى دين أعدائه، وهو ما عليه هذه الطوائف الثلاث من النصارى.. فعلوا ذلك طلباً للرئاسة وعاجل الدنيا "(8).

ولقد أدى هذا التحول الفكري في المسيحية إلى تسلط رجال الكنيسة التابعين فكرياً للتقاليد الرومانية الوثنية - على البؤساء والفقراء.

(8) نقلاً عن " المسألة الاجتماعية " للأستاذ عمر عودة الخطيب، ص 70.

كما أدى هذا التحول كرد فعل إلى بروز نزعات (التغيير الاجتماعي) في مطلع النهضة الأوروبية، وهو أول بروز عملي "للمسألة الاجتماعية" بمعناها الحديث إلى أن تطورت كمذهب في نهاية القرن الثامن عشر مع الثورة الفرنسية.

ولقد قامت هذه النزعات على أساس إعلان الحرب على المسيحية والاعتقاد بأن الدين عموماً، انطلاقاً من تجربة المسيحية، يشجع على الظلم، ويتواطأ مع الأقوياء، ويعجز عن تقديم الحلول الكافية "للمسألة الاجتماعية" وبالتالي كان معظم فلاسفة الاجتماع الأوروبيين من المنكرين للأديان، أمثال "جان جاك روسو" و"فولتير" و"فرنسيس بيكون" و"ديكارت" و"أوجست كونت" و"سبنسر" و"دور كايم" بالإضافة إلى زعماء المذاهب الفوضوية الاشتراكية من أمثال: "توماس مور" و"برودون" و"توماس كامبانلا" و"مورلي" وغيرهم..

وباضطراد التطور "التكنولوجي" والاعتماد على الآلة، كانت المشاكل تتفاقم بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال الذين أصبحوا - نتيجة تزايد الاعتماد على الآلة - عرضة للبؤس والتشرد.

وظل الأمر يستفحل بين الملاك والعمال، ففي غيبة قانون إلهي عادل - حتى انتهى إلى "عنف دموي" بين الطبقات المختلفة، فأخذت المسألة الاجتماعية شكلاً حاداً وخطيراً.

وقد استغل اليهود هذه الفرصة كعادتهم، فركبوا الموجة المضطربة، ووجهوها لمصالحهم، وكرسوا جهودهم لتقنين هذا الاضطراب وإشاعته في العالم، فاخترعوا لذلك ألواناً من المذاهب المادية.. من شيوعية ماركسية، إلى شيوعية لينينية، إلى اشتراكيات متعددة إلى وجودية.. وكلها مذاهب- وإن اختلفت شكلاً- تلتقي مضموناً عند نقطة رفض النظرة الدينية العالية الشاملة، وإقامة الحياة على أساس الإلحاد والصراع والتناقض.

3- طبيعة المنهج الإلهي في علاج المسألة الاجتماعية

عند دراستنا لطبيعة المنهج الإلهي في علاج المسألة الاجتماعية يجب أن نستحضر في أذهاننا ما ذكرناه آنفاً من أن المنهج الإلهي كل لا يتجزأ، وأن علاج أى عضو في الجسم لا يعني أن بقية الأعضاء بمنأى عن التأثير بقضية هذا العضو والتأثير فيها.

وفي ظل الوعي بهذه الحقيقة نستطيع أن نستنتج أن طبيعة المنهج الإلهي في علاج المسألة الاجتماعية ترتكز على الحقائق التالية:

أولاً: إن الخصائص التي تتميز بها الشريعة الإسلامية، بل التصور الإسلامي كله، تصدق على نظرة الإسلام "للمسألة الاجتماعية".

فإن كان الإسلام دين سهولة وتدرج ووسطية وتوازن بين أنشطة الحياة المتعددة وجوانبها، فإن هذه السمات تتجلى أيضا في تناول الإسلام "للمسألة الاجتماعية".

وإذا كان الإسلام ديناً ربانياً صادراً عن قوة منزهة عن كل شرك، وليس نظرية إنسانية جزئية أو ترقيعية أو ترفيفية، فإن هذه الخصيصة الدينية ستتجلى -أيضا- في علاج الإسلام للمسألة الاجتماعية حين لا يقتصر العلاج الإسلامي على القوانين الجافة، أو السلوك الظاهري، وإنما يتعدى ذلك إلى تحريك عواطف الرحمة والحب والأخوة الإنسانية، وخشية الله ورضاه، وصولاً إلى تحقق مجتمع العدالة الاجتماعية الواقعية، وليست العدالة النظرية المزيفة.

وإذا كان الإسلام يجمع بين الثبات والتطور ويرسم لكل منهما إطاره، ويجمع بين المثالية التي ينبغي أن ترنو إليها البشرية دائماً، والواقعية التي يسير عليها الناس غالباً، ويجمع -أيضا- بين الدنيا -أى الوجود المحدود- والآخرة -أى الوجود الممتد، ويخاطب الإنسان "بالعبادات" من داخله، وينظم وجوده "المعاملات" من خارجه..

إذا كان الإسلام في أسلوبه وتشريعاته كلها يجمع هذه الخصائص التي يعجز أى مذهب بشري عن إحداث التوفيق والانسجام والتعاون بينهما، فإن هذه الخصائص تتجلى -أيضا- وبالضرورة في علاجه للمسألة الاجتماعية.

ثانياً: إن الإسلام لا ينظر إلى " المسألة الاجتماعية " كقضية ذات طابع مادي فقط، فالإنسان في نظر الإسلام لا ينحصر في دائرة الوجود المادي أو الاقتصادي - كما يقول الماديون الجدليون - وإنما هو كائن إنساني روحي إلى جانب ما فيه من جوانب مادية.

فالحرية الإنسانية، مثلاً في نظر الإسلام لا تقل أهمية عن الجانب الاقتصادي.

وقتل حرية الإنسان في مقابل توفير الخبز والملبس له انتكاسة حيوانية وردة إنسانية، وهبوط بالمستوى الذي وضع الله الإنسان فيه (وهو ما فعله الشيوعيون والماديون بعامه).

وعلى أساس تحقيق الكفاية لكل جوانب الإنسان من مادية وعضوية تركز المبادئ الإسلامية في علاجها " للمسألة الاجتماعية ".

ثالثاً: والإسلام كدين إلهي، لا يعترف بالنزعات العنصرية أو القومية أو الطبقية أو ما سوى ذلك من نزعات الصراع والتناقض، بل يقيم تشريعاته على أساس الركنتين العظميين التاليين:

أ- وحدة الأصل:

فالبشر جميعاً ينتسبون إلى أب واحد، وأم واحدة، وإن اختلفوا جنساً ولوناً ووطناً، ولا ينبغي أن يكون اختلافهم هذا حائلاً دون أخذهم لحقوقهم الإنسانية المشروعة⁽⁹⁾.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات:13].

ب- وحدة العقيدة:

وهي التوحيد الخالص الذي جاء به النبيون جميعاً:
﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، .. ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: 85]، فهذا هو أساس العقيدة الذي لا يتبدل، أما التشريع الذي ينظم حياة الجماعة فهو الذي يتطور في الرسائل الإلهية.. حتى إذا جاء الإسلام في صورته النهائية كان قد احتضن الفكرة الأساسية في دين الله الواحد، واستقى الصالح من المبادئ والتشريعات والنظم في الرسائل السابقة، وأكمل الناقص منها وأتمه⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ انظر عمر عودة الخطيب "لمحات في الثقافة الإسلامية" بتصرف، ص236، وانظر

"العدالة الاجتماعية في الإسلام" للأستاذ قطب، ص98، ط7

⁽¹⁰⁾ عمرو عودة الخطيب: "لمحات في الثقافة الإسلامية"، ص238 بتصرف.

4- من خصائص المنهج الإلهي في علاج "المسألة الاجتماعية"

تنبثق خصائص المنهج الإلهي في علاج "المسألة الاجتماعية" من طبيعة المنهج الإسلامي كدين رباني عام خالد.

وكما تحمل فروع الشجرة خصائصها- كذلك- يحمل أسلوب الإسلام في علاج أية قضية من قضايا الحياة كل خصائص شجرته ذات الأصول السماوية الثابتة: وبإيجاز، وفي ضوء هذا التصور الموضوعي لطبيعة الإسلام، نستطيع إبراز أهم خصائص المنهج الإلهي لعلاج "المسألة الاجتماعية" في النقاط التالية:

أ- الأساس الديني للمجتمع:

لا يقيم الإسلام البناء الاجتماعي على أساس ملادي أو قانوني، وإنما يرسى دعائم الأساس الديني للحياة الاجتماعية وغيرها كأساس ثابت تنطلق منه كل جزئيات العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

والأساس الديني للمجتمع يستمد أصالته وروعته من عدة أمور:

[1] أنه علاج إلهي صدر عن الخالق القادر المحيط المهيمن العليم بمخلوقاته ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [المالك: 14].

[2] أنه ملائم لفطرة الإنسان، فالإنسان ليس آلة صماء تتحرك بمجرد الضغط عليها بمفتاح اسمه القانون، وإنما هو إنسان ذو إرادة حرة لابد أن تتطلق من داخلها نواحي السلوك المختلفة.

[3] هذا بالإضافة إلى أن كل الحلول "اللا دينية" المادية والقانونية التي انتهجتها البشرية قد أفلست، وآل أمرها إلى فشل ذريع. ويؤكد هذا ذلك التصاعد المستمر في إحصاءات الانتحار والجنون، وحوادث الاغتصاب والسرقة، وغيرها⁽¹¹⁾.

إن الإنسان في الإسلام خليفة الله في الأرض. وهو مكلف بتعمير هذا الكون الذي سخره الله له، وباسمه - سبحانه وتعالى، يجب أن يمشى الإنسان في الأرض، وأن يأكل من رزق الله !!

والإسلام وحده من بين سائر الأديان والمذاهب هو الذي يفرد الله بالعبادة حين يفرد بالحاكمية وحق وضع المنهج لحياة الناس، ومن ثم فهو وحده الذي يطلق الناس من العبودية

⁽¹¹⁾ تقول إحصائية نشرت بموسكو إن 50% من الأمراض سببها نفسي، وفي تقارير عام 1393هـ - أن خمسة ملايين جريمة تقع في السنة الواحدة على الرغم من الرفاهية المتوفرة، وقد ارتفعت نسبة الجريمة في فرنسا 32% في عام واحد: -
- راجع تفصيل ذلك في مقال "الدين والتطور الحضاري" مجلة التضامن الإسلامي عدد ذي الحجة 1395هـ - لعبد الحليم عويس".

لغير الله... ولهذا فنحن ملزمون بتحقيق هذا المنهج دون سواه (12).

وهذا المنهج الإسلامي هو الوحيد المبرراً - نتيجة الأساس الألهي - من نتائج الهوى الإنساني، والضعف الإنساني، والرغبة الإنسانية في النفع الذاتي، وفي تحقيق ذلك النفع عن طريق التشريع لشخص المشروع، أو لأسرته، أو لطبقته أو لشعبه أو لجنسه.. فواضع هذا المنهج هو الله رب البشر أجمعين (13).

فالأساس الديني للحياة، كما نرى، هو الضمان الوحيد لتحقيق مجتمع تتوافر فيه للإنسان الكرامة والعدالة والحرية والمساواة.

ب - الصياغة الإنسانية للمجتمع

ومن أبرز خصائص المنهج الإلهي في علاج "المسألة الاجتماعية"، أنه لا يقيم البناء الاجتماعي على أساس "الصراع" أو التناقض أو طبقة أو أفراد لطبقات من الناس ..

إنه قبل أن يضع القوانين، وبعد أن يرسي أساس الربوبية يقيم دعائم أخرى إنسانية تشيع بين الناس أو أوصار الرحمة، والحب، والتسامح، والفضل، والتعاون، ومراقبة الضمير، وخشية الله، إلى غير ذلك من المعاني الكريمة.

(12) الأستاذ: سيد قطب "هذا الدين"، ص 18.

(13) المرجع السابق: ص 16.

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد هذه المعاني أكثر من أن تحصر..

وأبرز معالم الصياغة الإنسانية للمجتمع في المنهج الإلهي تتلخص في:

1- إيمان الإسلام بنظافة الفطرة الإنسانية، وبأنها لم تولد آثمة أو خاطئة، كما يقول النصارى، وإنما ولدت كريمة طيبة تنزع إلى المثالية. وما يلحقها من عيوب إنما هو حصاد تأثرها بأوضاع غير كريمة في المجتمع. والإسلام يعتمد في تشريعاته على هذا الرصيد الكريم للفطرة، ويحاول تحريك الإنسان بالإرادة الذاتية من داخله، قبل أن يقوده بسلاسل القانون من خارجه.. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11]، ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69].

2- إشباع الإسلام لكل جوانب الإنسان بالطرق الحلال، وتصعيد كل غرائزه وليس كبثها أو حرمانها بالرهبانية المبتدعة، أو الزهد الكاذب..

((فالإسلام ليس عقيدة صوفية ولا هو فلسفة، ولكنه منهج من الحياة حسب قوانين الطبيعة التي سنّها الله لخلقه، وما

عمله الأسمى سوى التوفيق التام بين الوجهتين الروحية والمادية في الحياة الإنسانية⁽¹⁴⁾.

3- إعطاء الإسلام كل ذي حق حقه، في توازن، وبلا إفراط أو تفريط فللرجل حقه كإنسان، وللمرأة حقه، وللأبن حقه، وللأب حقه، وللضعيف حقه، وللمريض حقه، وللعاجز حقه، وللفقراء والمساكين واليتامى والمعوقين وأشباههم من المعوزين حقوق.. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ • فَكُّ رَقَبَةٍ • أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ • يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ • أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ • ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ [البند: 12-17].

ج- الحق والعدل من الخصائص الكبرى

لا يدعو الإسلام إلى سيطرة طبقة على طبقة، ولا إلى "دكتاتورية" فردية، أو طبقية تنتشر باستبدادها الظلم في المجتمع، وحتى المجتمع الإسلامي كله ليس مباحاً له أن يستحل ثروات شعوب أخرى أو يستبد بها.. فالظلم ظلمات، والتسلط الظلم مرفوض في منطق العدالة الاجتماعية الإسلامية، بل إن العكس هو المفروض على الأمة الإسلامية.. فهذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس مكلفة بإقرار العدل والحق في الأرض كلها، وما الهدف الأسمى من الجهاد إلا إقرار العدل والحق وإعلان الحرب الدائمة على الطغاة والمتألهين، الذين يذلون الشعوب

⁽¹⁴⁾ محمد أسد الإسلام على مفترق الطرق، ص 22.

ويقيمون السدود في وجه الحق والإيمان.
والقرآن يقول: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
الْأَرْضُ﴾ [البقرة: 251]، ويقول: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143]، ويقول: ﴿وَلِتَكُنَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104].

والعدل في منطق الإسلام عدل مطلق⁽¹⁵⁾.. ينساب في
كل أركان المجتمع والكيان الإنساني.. في داخل النفس، وفي
الأسرة، وبين أفراد المجتمع، وبين الرجل والمرأة، والأب
والابن.. ومع الصديق والعدو.. وبين المجتمع الإسلامي وغيره
من المجتمعات.. وهو عدل في الحكم، وفي الاقتصاد، وفي
النظم الاجتماعية، وفي الحروب، وفي سائر العلاقات
الاجتماعية وشئون الحياة.

د- الأصالة والشمول:

من الخصائص الأساسية في المنهج الإسلامي
لعلاج "المسألة الاجتماعية" أنه منهج أصيل شامل..
فهو أصيل؛ لأنه لم يكن مجرد علاج أو رد فعل لخلل
طارئ، وإنما هو توجيه شمولي لعلاج الكيان الاجتماعي كله.

⁽¹⁵⁾ انظر فصل العدالة من كتاب "معالم الثقافة الإسلامية" للدكتور/ عبد الكريم
عثمان.

وهو أصيل، لأنه لم يكن مجرد ترقيع جزئي
انفعالي (كالمذاهب الشيوعية والاشتراكية) أو تلفيق مذهبي
مستور (كدعاوي الجمع بين الاشتراكية والديمقراطية)،
أو نظرة سطحية لكيان الإنسان ولحركة التاريخ البشري
وقوانين مسيرته.

وهو أصيل؛ لأنه يقدم حلولاً مستقلة لمشكلات
الإنسانية، يستعدها من تصوره الخاص، ومن منهجه
الذاتي، ومن أسسه الأصلية، ومن وسائله المتميزة.

وعلى حين نناقش هذا الدين ألا نكله إلى مذاهب
ونظريات أخرى تفسره (كالاشتراكيات المختلفة) أو تضيف
إليه، فهو منهج متكامل، ووحدة متجانسة، وإدخال أي عنصر
غريب فيه كفيل بأن يفسده، كالجهاز الدقيق الكامل، أية قطعة
غريبة عنه تعطل الجهاز كله، وتظهر كأنها رقعة فيه (16).

وهو أصيل؛ لأنه يركز على دعائم أصيلة في أعماق
الإنسان، ويهدف إلى غايات إنسانية نبيلة، لا تخدم مصلحة
طبقة أو فرد، إنما تخدم المجتمع كله.. والإنسانية كلها..

ومن أكبر دلائل أصالة المنهج الإسلامي في علاج
المسألة الاجتماعية "أنه منهج شامل؛ لأن كل جزئياته تنطلق
من منبع واحد، وهو الوحي الكريم، وتتجه كلها إلى غاية واحدة

(16) سيد قطب "العدالة الاجتماعية"، ص 97.

هى العبادة.. أى رضا الله "فليس فى التصور الإسلامى نشاط إنسانى

لا ينطبق عليه معنى العبادة، أو لا يطلب فيه تحقيق هذا الوصف" (17).

ولأنه منهج مستوف لكل نواحي العلاج، ولأن وسائله - كذلك - فطرية، فهو لا يهدم الفطرة أو يصطدم معها من أجل غاية يزعم أنها شريفة.. ولا يضحى بملايين الناس، زاعماً أنه يريد إقرار العدالة الاجتماعية على أشلائهم.. ولا يهدر حقوق الأدميين تحت شعار كاذب يرفعه.. كلا.. فالعدالة شاملة.. ولكل جزء حقه.. عليه واجب ملائم له.

إن الإسلام يرسم سلوكاً اجتماعياً شاملاً نحو الآخرين فى المجتمع، على اختلاف مستويات الصلة بهم (18).

○ فى جانب الوالدين ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانٌ﴾ [الإسراء: 23]، ﴿وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: 24].

○ وفى جانب ذى القربى: ﴿وَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الإسراء: 26].

○ وفى جانب الضعفاء: ﴿وَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ

(17) سيد قطب "خصائص التصور الإسلامى"، ص 129.

(18) د/ محمد البهى طبقة المجتمع الأوروبى، ص 47.

وَابْنِ السَّبِيلِ»، «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»
[الإسراء:34] .

○ وفي جانب الأبناء: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ...» [الإسراء:31] .

○ وفي جانب الجار: ((ليس منا من بات شبعان
وجاره جائع)) حديث شريف.

○ وفي جانب الزوجة: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم
لأهلي)) حديث شريف.

○ وفي جانب العرض والمال وخصوصيات الإنسان
الأخرى، هناك- أيضا- تشريعات اجتماعية تحميها، وتضعها
في مكانها السليم من البناء الاجتماعي.

○ وفي جانب المجتمع الإسلامي: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»
[الحجرات:10].

○ وفي جانب المختلفين في العقيدة : ((ألا من ظلم معاهداً
أو تنقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب
نفس فأنا خصمه يوم القيامة)) حديث شريف.

○ ومع النفس والضمير والإنسانية والكون كله... رسم
الإسلام سلوكاً أخلاقياً اجتماعياً حفلت به الآيات والأحاديث
الشريفة.

وهكذا، ومن هذه النماذج الموجزة- تتضح أصالة
المنهج الإسلامي في علاج "المسألة الاجتماعية" كما يتضح

كذلك، شموله لكل جوانب "المسألة الاجتماعية" بلا خلل أو انحراف.

د - التوازن والواقعية

إن الإسلام وحده - في علاجه "للمسألة الاجتماعية" هو الدين المتسم بالتوازن والواقعية بوضوح تام. وكما هو معروف فإن الأسباب المباشرة لقيام المذاهب "والأيديولوجيات" التي انتشرت في عالم اليوم، إنما تتلخص في بحث كل منهما (كما يزعم أصحابها) عن إنصاف جانب مختل من جوانب المجتمع عن طريق تصوير معين (غير واقعي في الحقيقة) للحياة.

فالماركسية تزعم أنها تنصف معظم المجتمع أو ما يسمى "بالبروليتاريا" أي : الطبقات العاملة الكادحة.. تنصفه من أفراد يمثلون قلة، تدعى " بالبورجوازيين " أو " الإقطاعيين " وتسير خلفها - في هذه الدعوى المذاهب الاشتراكية المختلفة. وفي المقابل تأتي الوجودية، والمذهب الحر "الليبرالية" والديموقراطيات بأشكالها الرأسمالية المختلفة، فتزعم أنها تنفذ الفرد من سحق المجموع، وسيطرة الدولة، واستبداد قوانينها الظالمة.

وكما تتسحب هذه الدعوات على الجوانب الاقتصادية، كذلك تتسحب على الحرية الاجتماعية، فبعضها يجعل الحرية ملكاً للمجتمع.. وعلى الفرد أن يذوب في المجتمع

الموهوم، وبعضها يجعل الحرية- كل الحرية- بلا حدود من قوانين وأخلاقيات للفرد، بين هذين الاتجاهين غير الواقعيين الممتدين في كل آفاق الحياة، تتحرك عوامل الصراع، وتتناقض القوى التي خلقها الله لتكون متكاملة متعاونة... وتتحول الحيلة الاجتماعية، التي يمكن أن تكون طيبة كريمة إلى ساحة دموية رهيبة.

أما الإسلام... فقد رفض مبدأ الصراع ومبدأ التناقض من الأساس... وقد أقام نظريته الاجتماعية على أساس "التعاون"، والبناء للفرد والمجتمع معاً في "توازن وواقعية". وعبر كل المجالات التي تنظم قضايا الفرد والمجتمع في الإسلام، ليسود التوازن والواقعية فلا ينفصل الفرد نفسياً وسلوكياً عن المجتمع، ولا يسرق المجتمع حقوق الفرد تحت شعار من الشعارات الحالمة الكاذبة.

والى جانب ذلك فإنه في المجتمعات التي تطغى فيها حقوق الفرد تتسحق أمامها بالضرورة حقوق أفراد كثيرين آخرين يمثلون معظم المجتمع.. وفي المجتمعات التي تتساقط فيها حقوق الفرد تصبح القاعدة هي هذا الانسحاق للفردية البشرية.. أى أن التيارين بإيجاز ينتهيان إلى مصير واحد هو سيطرة قلة (باسم الفردية أو الجماعية) تستبد بالكتلة التي تعيش في كلا المجتمعين - في ظل هذا التصور، فكل منهما-

الفرد في النظام الشيوعي الجماعي أو الرأسمالي الفردي- ليست له إرادة يرتفع بها فوق مجال الضغط والإكراه".
"كل منهما يكاد يفقد إنسانيته؛ لأنه يفقد حرّيته الفردية بسبب أو بآخر.. كل منهما تابع وخاضع"⁽¹⁹⁾.

والتفسير الوحيد لهذه النتيجة التي تنتهي إليها المجتمعات الشيوعية أو الرأسمالية هو انعدام التوازن والواقعية في النظرة، وإقامة صرح الحياة الاجتماعية على أساس الصراع، وتجاهل قيم الإيمان التي يشيعها الإسلام في المجتمع، سواء كان المجتمع أفراداً متناثرين - لم يتكثروا بعد في مجتمع رسمي كشأن المسلمين في مكة قبل الهجرة، أو كانوا مجتمعاً قانونياً كشأن المسلمين في المدينة بعد الهجرة، فالتوازن والتعاون والحب قيم موجودة سائدة في كلتا الصورتين اللتين مر بهما المجتمع الإسلامي ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ [آل عمران: 103] ، ﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ • وَاللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنفال: 62، 63].

⁽¹⁹⁾ د/ محمد البهي: "طبقة المجتمع الأوروبي"، ص 66.

جدير بالتنويه إلى جانب ما ذكرنا أن النظرة الإسلامية لم تجمع بين الفردية والجماعية في توازن وحسب، بل منح الإسلام للفرد حقوقه وفرض عليه في مقابلها واجبات متوازنة مخصصة للجماعة.

وبهذه الصورة ظهر بين الفردية والاجتماعية في الإسلام توافق غريب حيث يتيسر للفرد نماء قوته، وارتقاء شخصيته. ثم يصبح عوناً بقوته الراقية فيما فيه خير وسعادة للمجتمع⁽²⁰⁾.

وبإيجاز شديد إن النظرة الإسلامية "للمسألة الاجتماعية" ليست صورة مجنحة في خيال شاعر، ولا لوحة صماء بريشة فنان، ولكنها واقع حي متحرك شامخ أنشأته الدعوة الإسلامية، وقام بأمر الله الذي لا يؤلف بين القلوب سواه⁽²¹⁾.

إنها نظرة تتجه إلى الإنسان بكل طاقاته، وفي كل حالاته.. في قوته وضعفه، وفي نوازعه وأشواقه، بلحمه ودمه وأعصابه، بجسمه وعقله وروحه.

إن الإنسان الذي تتجه إليه النظرة الإسلامية، ليس هو الإنسان الذي يصوغه ذهن تجريدي، ويؤلفه من عدة قضايا ذهنية، أو الإنسان الذي يضعه المنطق الوضعي في أسفل

⁽²⁰⁾ أبو الأعلى المودودي - "نظرية الإسلام وهدية"، ص 56.

⁽²¹⁾ عمر عودة الخطيب - "المسألة الاجتماعية" ص 210.

سافلين، ويجعله مخلوقاً من مخلوقات "المادة الصماء، أو مخلوقات الاقتصاد" (22).

ومع رفعة النظرة الإسلامية للإنسان، ونظافتها وربانيتها وشمولها ومثالياتها، هي في الوقت نفسه نظرة للإنسان في حدود طاقاته الواقعية، وهي نظام لحياة هذا الكائن البشري الذي يعيش على هذه الأرض، ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويتزوج ويتناسل، ويحب ويكره، ويرجو ويخاف، ويزاول كل خصائص الإنسان الواقعي كما خلقه الله (23).

إن نظرة الإسلام "للمسألة الاجتماعية" .. هي نظرة دين سماوي صادر عن الإله القادر المحيط الحكيم، وليست نظرة عاجزة صادرة عن كائن بشري يتعرض للمرض والضعف والسقوط.

5- المناهج البشرية لعلاج المسألة الاجتماعية

تعددت المناهج البشرية لعلاج "المسألة الاجتماعية" وتباينت فيما بينها، بين التعصب للفرد كالنظرية الرأسمالية، والتعصب للمجتمع كالشيوعية والاشتراكيات المختلفة، والتفريق بين شئ من هذه النظريات وتلك كالأشتركيات الديمقراطية.

(22) الأستاذ/ سيد قطب- "خصائص التصور الإسلامي"، ص 206.

(23) الأستاذ/ سيد قطب- "خصائص التصور الإسلامي"، ص 206، بتصرف.

والحق أن هذه النظريات كلها - نتيجة عدم وعيها بطبيعة الإنسان - قد وقعت في أخطاء أساسية عامة على الرغم من تباين النظرة فيما بينها.

والجدير بالتنويه أن هذه العيوب العامة المشتركة تمثل خللاً أساسياً ممتداً في البناء المذهبي لهذه النظريات لا يمكن تقويمه، كما تمثل بعداً من أبعاد تفوق المنهج الرباني. وتعتبر في الوقت نفسه - أبرز الفروق بين المنهج الإلهي والمناهج البشرية في علاج المسألة الاجتماعية.

مآخذ أساسية على المناهج البشرية في علاج "المسألة

الاجتماعية :

أولاً: اعتمادها على الأساس المادي: ^{النظرية البشرية}

فإن المذاهب البشرية (لا تختلف) من ناحية الأساس الاعتقادي، فكلها من أقصى اليمين الرأسمالي، إلى أقصى اليسار الشيوعي - تنطلق من تصور مادي للحياة.

إنها لا تؤمن بالخالق المبدع المهيمن على هذا الكون، ولا تؤمن بالغيبيات من ملائكة، وكتب منزلة، ورسول، وبعث، وحساب، وعقاب، وقضاء، وقدر، وغاية عليها مقصودة من رحلة الحياة.

إنها لا تؤمن بهذا كله، وتجعل ذلك كله فكرياً " لا علمياً " و " لا عقلياً " يقول " برتراند رسل " الفيلسوف الإنجليزي (الذي يعتبره الأوروبيون أوسع مفكرى العصر علماً

(المصدر: الفكر في القرن العشرين)

ودراسة في كتابه "لماذا لست مسيحياً؟" .. يقول ما ترجمته:

"إنني أعتقد أن كل الأديان العالمية الكبرى،

كالبوذية، والهندوكسية، والمسيحية، والإسلام

باطلة وضارة" (24). Z (ولهذا فقط كتب في كتابه "لماذا لست مسيحياً؟")

وقد أعلن "تيندال" - أحد علماء القرن التاسع: (أن

العلم يكفي الآن وحده لمعالجة شئون الإنسان) (25) ويعني أنه

لم يعد هناك حاجة للتصور الديني، وما يتبعه من

أخلاقيات وتشريعات.

Z ومثل أقوال "رسل" و "تيندال" الممثلين للجناح

الرأسمالي في الحضارة الأوروبية أقوال "ماركس" و "لينين"

الممثلين للجناح الشيوعي الاشتراكي في هذه الحضارة.

يقول ماركس في البيان الشيوعي (المانفستو) الذي

صدر سنة 1848م ما نصه: "لا إله، والحياة مادة" ويقول

"لينين": سنة 1913م: "ليس صحيحاً أن الله هو الذي ينظم

الأكوان، إنما الصحيح أن الله فكرة خرافية اختلقها الإنسان

ليبرر عجزه".

(24) انظر في مناقشة هذا المفكر الملحد كتاب "الدين في مواجهة العلم"، فصل

أفكار "برتراند رسل" والكتاب من تأليف "وحيد الدين خان" مراجعة وتعليق

"عبد الحليم عويس".

(25) المرجع السابق: ص 40.

وهكذا..وعلى الرغم من تمويه هؤلاء وأولئك بترك بعض دور العبادة تعيش مفرغة من رسالتها وكأنها متاحف تاريخية يتضح الأساس المادي للحياة في ظل التصور الأوروبي، رأسمالياً وشيوعياً.

ومن هذا التصور الفكري المادي تنعكس سلوكيات اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وتتحرك كلها، في دائرة الصراع المادي الدنيوي، الذي لا يرفع بصره إلى أعلى، والذي أخذه الغرور والأنانية والظلم كل مأخذ.. فيجلس على كرسي العلم الظني، رافضاً الاعتراف بحق الله في الهيمنة والتصرف والحكم، أو كما يقول الأستاذ "كريس موريسون" رئيس أكاديمية نيويورك سابقاً- مصوراً حالة هؤلاء الماديين ونتائج انحرافهم: (إن الإلحاد نوع من الأنانية..).

"لن سوف تقضى هذه الحضارة بدون العقيدة والدين..".

"سوف يتحول النظام إلى فوضى..سوف ينعدم

التوازن وضبط النفس والتماسك..". (26).

ثانياً : انطلاقاً من نظرة هابطة للإنسان :

فبينما يرفض الإسلام أن ينظر إلى الإنسان على أنه حيوان، سواء كان ناطقاً أو ضاحكاً- كما يقولون، وبينما يكرم الإسلام الإنسان. ويضعه في منزلة مستقلة.. في أحسن

(26) بتصرف من كتاب "حركات ومذاهب في ميزان الإسلام"، ص5.

تقويم، ويفضله على كثير ممن خلق الله، ويجعله خليفة
الله في الأرض..

تذهب المذاهب البشرية إلى عكس ذلك تماماً، فهي لا
تري الإنسان إلا " حيواناً بيولوجياً" أو " كائناً اقتصادياً" تحركه
المادة، وتخضعه في كل انطلاقاته الفكرية والاجتماعية
لقوانينها وضغوطها.

ومن هناك - وعلى اختلاف في مستوى التصور -
تتفق الرأسمالية والاشتراكية في أنهما يعالجان "المسألة
الاجتماعية" بالمنظار المادي الغرائزي، وهما يعتقدان أن حل
مشكلات الإنسان الاقتصادية تعني إشباع كل كيانه
الإنساني، متجاهلين الطاقات الإنسانية الأخرى العقلية والروحية
والوجدانية.

يقول الأستاذ "فتحي يكن" مصوراً هذه الخصيصة في
المذاهب المادية: "إننا لا نكون مبالغين إذا قلنا: إن المقياس
التي اعتمدتها المذاهب الحديثة من رأسمالية وشيوعية
واشتركية في تقويم الواقع البشري الإنساني ليست بشرية
ولست إنسانية.

وأمثالها قد يصلح، ولكن لمجتمعات بهيمية ليست في
حاجة أساساً لغير المتطلبات المادية الصرفة، وإما أن تكون
مرشحة لتنظيم حياة الإنسان ذات المطالب والخصائص

الفطرية المتعددة، فهذا مالا تستطيعه بحال، لأنها تفقد عناصره الأساسية..» (27).

ونحن نجد أنه بينما يقوم النظام الرأسمالي على دعائمين ماديتين يتلخصان في:-

[1] العداء لكل ما هو ديني، نتيجة بناء الحضارة الرأسمالية على أنقاض الكنيسة.

[2] البحث عن الثروة الشخصية والملكية الذاتية الرهيبة المتجبرة التي تستحق كل القيم والإنسانيات، بل وشعوباً بأكملها وصولاً للسيطرة على رأس المال.

بينما يقوم النظام الرأسمالي على هذين الأساسين غير الإنسانيين (28) يقوم النظام الشيوعي على الأساسيين التاليين:

[أ] تفسير الحياة اقتصادياً وضرورة سيطرة الطبقة العاملة (البروليتاريا) على سائر الطبقات، وسحق الطبقات الأخرى بالعنف الدموي عن طريق الانقلابات غير المشروعة.

[ب] الإيمان بصراع الطبقات كمحرك للحياة الاجتماعية، وتفرغ الحياة من معاني الحب والكرم والتعاون

(27) بتصرف من كتاب "حركات ومذاهب في ميزان الإسلام"، ص 5.

(28) راجع: الرأسمالية والإنسان العربي. مقال بمجلة المجتمع -

عبد الحليم عويس، أغسطس، 73م.

والمعاني الأخلاقية الأخرى.

أى أن المذهبين المنتشرين في عالم اليوم يفتقدان معاً
النظرة الإنسانية للحياة وللشريعة، وهما معاً يدوران في فلك
حيوانية الإنسان، وليس في فلك الإنسانية الكاملة العالية التي
يركز عليها الإسلام.

ثالثاً: القصور والانحراف والظلم:

فهذه -أيضاً- من الخصائص اللازمة للمناهج
البشرية، لأنها مناهج جزئية قاصرة، غير متوازية. عاجزة عن
التصور الشامل والتجرد الموضوعي.. وبالتالي فهي - بالرغم
عنها أو بإرادتها منحازة منحرفة.

ولئن كانت الطبقة الرأسمالية في التجمع
الرأسمالي (الليبرالي) هي الطبقة المسيطرة المتمتعة بالخيرات
والسيادة، فإن " الطبقة العمالية" في النظرة الشيوعية هي
المسيطرة على المجتمع" هذا من ناحية النظرية فقط، وأما عملياً
فالحزب الشيوعي هو الطبقة المستبدة المرفهة المنعمة.. أما في
الإسلام فالسيادة لله وحده، والناس سواسية كأسنان المشط، بلا
طبقة أو سيطرة طبقات على أخرى.

وهم أمام القانون الإلهي سواء في الحقوق
والواجبات، كل حسب إمكاناته وطاقاته، والرسول ﷺ يقول
لفاطمة: ((يا فاطمة بنت محمد.. اعملي، فإني لا أغني عنك
من الله شيئاً)).. ويقول: ((ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا

لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على
أحمر إلا بالتقوى)) (29).

إن جزئية هذه النظريات واختلال موازينها وقصورها
وعجزها عن تحقيق الشمول والاعتدال في النظرة " للمسألة
الاجتماعية" - إن هذه الخصائص القاتلة - هي السبب المباشر
في الحروب الدموية والصراعات الطبقية، وأساليب الانقلابات
التي تهدد البشرية بمصير نكد، وتضع حضارة القرن العشرين
في مهب الريح، فإما أن ينقذها الدين الوحيد المنزه عن هذه
العيوب، الكفيل بتحقيق الصياغة الوحيدة الملائمة للإنسان
وللحياة الإنسانية، وإما أن يصيب هذه الحضارة ما أصاب ما
قبلها من الحضارات التي فشلت في تعديل مسيرتها.. وليس ما
يصيبها إلا المصير الوحيد الذي حدده كتاب سماوي لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا
لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ الْأَمْسِ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [يونس: 24].

٦ - مقومات المجتمع الإسلامي:

المجتمع الإسلامي هو هذه الهيئة المعنوية والمادية
التي تضم المسلمين الذين رضوا الإسلام ديناً، عن
طواعية، وإيمان وإرادة ذاتية.

(29) رواه البيهقي.

وهذا المجتمع وإن ارتبط منذ الهجرة إلى المدينة بشكل فريد من أشكال الدولة- إلا أن ثمة فروقا أساسية يتميز بها هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات التي نشأت في التاريخ.

فهذه الصورة الشاذة كانت تجري غالبا من قبل الحكام الذين كثيرا ما انفصلت عنهم الجماهير نفسيا وفكريا، وهذه الصور- أيضا - كانت تقابل باستياء عام من الحس الإسلامي الذي كونه القرآن، والذي يستلهم من حياة النبي - عليه الصلاة والسلام- في ارتفاعها وعظمتها ومثلته الأعلى وأمله المنشود، ولعل هذه الصور الشاذة التي استهجنها المجتمع الإسلامي كانت أمرا مألوفا وقانونيا في المجتمعات الجاهلية التي عاشت - ولا تزال تعيش- على هذه الأرض.

أما القاعدة في هذا المجتمع، فهو أنه مجتمع بشري راق عقليا وخلقيا وماديا، وأنه مجتمع هدفه إعلاء كلمة الله في الأرض، عن طريق تحقيق المقومات الإسلامية للمجتمع، وأهمها:

- [1] العقيدة.
- [2] التكافل الاجتماعي.
- [3] الأخوة.
- [4] المساواة.
- [5] التوازن بين الفرد والمجتمع.

وفي إيجاز نتناول هذه المقومات في الصفحات التالية بإذن الله.

الأساس الأول : " العقيدة "

يرتكز المجتمع الإسلامي بالدرجة الأولى على دعامة العقيدة، ولقد مكث الرسول ﷺ في مكة ثلاث عشرة سنة ينشر العقيدة، ويزرعها في نفوس المسلمين، حتى إذا ما وجد المسلمون في المدينة مكانهم الملائم للعمل الآمن للإسلام كان سهلاً أن تنشأ دولة الإسلام في واقع الأرض؛ لأنها كانت قد نشأت في داخل النفوس والضمائر والعقول.

والإسلام ليس نظرية إصلاحية في مجال من مجالات الحياة، بل هو - قبل كل شيء - عقيدة دينية، يقيم كل نظراته في المجالات المختلفة على أساس من تصوره العقدي الرباني.. ويرى علماء التوحيد أن الإيمان هو الاعتماد الجازم (وليس المذبذب) المطابق للواقع - وليس الباطل - الناشئ عن دليل (ليس تقليداً أعمى).. هذا الاعتقاد هو الأساس السليم للإسلام وللمجتمع المسلم.

إن العقيدة غذاء الروح، كما أن الطعام غذاء الجسم، والمذاهب التي تغذي الجسم فقط تذبل، وتموت؛ لأنها لم تدرك فطرة الإنسان ولم تشبعها.

أما الإسلام فقد أدرك هذه الفطرة وقد أشبعها -أيضاً- كما أن من خصائص العقيدة أنها تملك قوة وسلطاناً على الفكر

والإرادة لدى الإنسان، فتدفعه إلى أنواع من السلوك الذي يتلاءم مع مقتضيات هذه العقيدة، بل كثيراً ما تدفع العقيدة الإنسان إلى كثير من الأفعال الكبيرة والخطيرة تلبيساً لنداء العقيدة التي يؤمن بها⁽³⁰⁾.

إن علاقة العقيدة الإسلامية بالنظام الاجتماعي الإسلامي علاقة قوية جلية مؤثرة؛ لأن هناك ترابطاً أكيداً في الإسلام بين العقيدة والشرعية.. وهذه العلاقة أساسية في التصور الإسلامي.

ذلك؛ لأن النظام الاجتماعي في الإسلام فرع عن التفسير الشامل لهذا الوجود، ولمركز الإنسان فيه ووظيفته وغاية وجوده الإنساني.. وكل نظام اجتماعي لا يقوم على هذا الأساس هو نظام مصطنع لا يدوم أو لا يعيش، وإذا عاش فترة شقى به الإنسان، ووقع في التصادم بينه وبين الفطرة الإنسانية حتماً، فهي ضرورة تنظيمية كما أنها ضرورة شعورية⁽³¹⁾.

وفي ظل هذا الارتباط الوثيق بين العقيدة والنظام الاجتماعي الإسلامي يمكننا بإيجاز بيان آثار العقيدة في بناء المجتمع الإسلامي.. وفي النقاط التالية:

[1] تغيير العقيدة الإسلامية للفرد من الداخل، بحيث يصبح هذا الفرد خاضعاً خضوعاً كاملاً للمقتضيات الروحية المتفوقة

⁽³⁰⁾ بتصرف من "مبادئ الثقافة الإسلامية" د/ فاروق النبهان، ص102.

⁽³¹⁾ انظر "خصائص التصور الإسلامي" للأستاذ سيد قطب، ط25.

على مقتضيات الجسدية، ونماذج بلال بن رباح الذي احتمل العذاب الشديد وأصر على دينه، والأنصار الذين اقتسموا مع إخوانهم المهاجرين كل شيء يملكونه دون تحفظات أكبر دليل على سيطرة الروح على المادة وقيادتها المطلقة للمجتمع الإسلامي.

[2] إشعال هذه العقيدة لجذوة الجهاد... أي الرغبة القومية في نشر كلمة الله في الأرض، والتضحية في سبيل ذلك بالنفس والمال، مما أعطى المجتمع الإسلامي إمتداده البشري والفكري المعروف في التاريخ (32).

[3] تحرير هذه العقيدة الناس من عبودية الخرافات والأوهام على أساس الثقة في الله وحده، وعدم الخضوع لغيره، وإعطاء هذه الدنيا حجمها الملائم دون تفريط أو إفراط.

[4] تنظيمها للمجتمع على أساس الحاكمية لله، والخضوع للحق والعدل (33).

[5] إنقاذها المجتمع من الخواء الروحي والفراغ النفسي والقلق والأمراض العصبية والخلقية التي تضيغ منها المجتمعات المادية، وملء النفس بالطمأنينة والسكينة والثقة ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 24].. ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ [الفتح: 4].

(32) راجع فصل "أثر الفكرة الدينية" في كتاب "شروط النهضة" للأستاذ مالك بن نبي

(33) انظر: د. فاروق النبهان "مبادئ الثقافة الإسلامية"، ص 114.

الأساس الثاني: التكافل الاجتماعي

يقيم الإسلام علاجه للقضايا الاجتماعية والاقتصادية على أساس معنوي نابع من الإطار الأخلاقي والإنساني الذي تتكئ عليه كل القوانين الإسلامية.

وعلى الرغم من أن الإسلام قد قدم إطاراً قانونياً متكاملاً لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن الأساس المعنوي الإنساني بقي هو الميزة الكبرى التي انفرد بها هذا الدين.

والأساس المعنوي يقوم على مخاطبة الإنسان من داخله، وليس مجرد قيادته من ظاهره، وتحريك ضميره بدل سوقه بالقوة القاهرة، واستجاشة مشاعر الفطرة النبيلة بدل تحويل الحياة إلى صراع كئيب.

والحق أن الإسلام في تشريعه الاجتماعي قد اعتمد هذا الأساس المعنوي على نحو لم تصل إليه أرقى النظم التي ظهرت في التاريخ، وقد أطلق على هذا الأساس اسم "التكافل الاجتماعي" ولئن كانت بعض البلدان غير "الإسلامية" قد بلّغت تلجأ إلى أسلوب التكافل الاجتماعي عن طريق ما يسمى بالجمعيات الخيرية، ومؤسسات البر، والمستشفيات والمستشفيات المجانية، والضمان الاجتماعي وحماية الضعفاء وما إلى ذلك.. إذا كان الأمر كذلك فليس ما تفعله هذه الدول إلا تقليداً متأخراً منها لما جاء به الإسلام منذ أربعة عشر

قرناً، بعد أن طحنتها القوانين الجافة وأساليب الصراع الاجتماعي.

ومع ذلك فهناك فروق أساسية بين الإصلاحات الاجتماعية لهذه الدول، وبين النظرة الإسلامية أهمها:

[1] أن إصلاحاتها لا زالت في دائرة الماديات فقط، ولم تتسع إلى دائرة قول الله (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) كما أنها لم تستطع الارتفاع إلى مستوى قول الرسول - عليه الصلاة والسلام: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى)⁽³⁴⁾.

[2] وهذه النظم جعلت هذه الإصلاحات، أو الكفاية الاجتماعية مقابل واجب مادي يلتزم به الفرد، أما في الإسلام فلا مقابل، إذ أن التكافل يعتمد على فضول مال الأغنياء، وعلى الدولة. [3] ثم إن هذه النظم تعتمد على القانون وحده، أما الإسلام فيعتمد على إثارة الضمير وتوجيه الوجدان وتحريك المشاعر⁽³⁵⁾.

[4] الإسلام يمزج في تكامله بين القواعد الدينية والقواعد التشريعية، ويجعلها كلها عبادة يثاب على أداء حقها

⁽³⁴⁾ رواه البخاري ومسلم.

⁽³⁵⁾ راجع عبد الكريم عثمان "معالم الثقافة الإسلامية"، 252، 253 بتصرف وراجع "العدالة الاجتماعية" للأستاذ / سيد قطب، ص 63.

كاملاً، فالمجتمع الإسلامي لا يقوم على تجمع مادي جغرافي بشري، بل يقوم على تجمع عقدي روحي تعتبر العقيدة فيه عنصراً للتوحد الاجتماعي، والسترابط الشعوري، والأخوة الإنسانية.

[5] هذا بالإضافة إلى أن التكامل الاجتماعي في الإسلام إذ ينبثق من الخصائص الإنسانية التي أحلها القرآن والسنة، يصبح أداة فعالة في حفظ كيان المجتمع الإسلامي من الخذلان والتدهور⁽³⁶⁾، أي أنه تكافل من المجتمع والأفراد تعود نتائجه - أيضاً - على المجتمع والأفراد.



⁽³⁶⁾ مجلة الأصالة الجزائرية، عدد 13، ص 49.

مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام

تتعدد صور التكافل الاجتماعي في الإسلام، فتمتد إلى كل العلاقات الاجتماعية، لكننا نستطيع أن نوجز أهمها في المظاهر التالية:

1- التكافل الخلقى: ويقصد به إيجاد تعاون اجتماعي عام لإيجاد روح اجتماعية تتكرر المنكر وتشيع المعروف: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: 104]. فكل فرد من المجتمع الإسلامي، وكل مسئول عن موقع ما، مهما اختلفت المستويات والطاقت، مسئول عن إشاعة المعروف وإزالة المنكر: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فمن لم يستطيع فبلسانه، فمن لم يستطيع فبقلمه، وهو أضعف الإيمان) (37).

كما أن المجتمع - أفراداً أو حكومات - مسئول عن حماية دماء الناس وأعراضهم وأموالهم (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله) (38)؛ وذلك ليشيع الأمن والخير والحب في المجتمع.

2- التكافل الذاتي: أى رعاية الإنسان لنفسه، عن طريق تزكيتها ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ

(37) رواد مسلم والترمذى وأبو داود والنسائى.

(38) رواد الشيخان.

دَسَّاهَا ﴿ [الشمس: 10، 9] ، والارتفاع بها والسير في طريق النجاة، ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195] .

3- **التكافل الأسرى**: أى رعاية الإنسان لأهله..لوالديه وإخوته وزوجته وأولاده، وقد روى النسائي عن طارق المحاربي قال: (قدمت المدينة فإذا رسول الله ﷺ قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطى العليا وأبدأ بمن تعول: أمك وأباك فأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك)، ومن ذلك- أيضا- قول القرآن الكريم: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ .

4- وهذا التكافل الأسرى يمتد ليشمل كل ذوى الأرحام، وقد أعطى الإسلام ذوى القربى حقوقاً من حقهم أن يطالبوا بها قانونياً قال تعالى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ " وقيمة هذا التكافل في محيط الأسرة أنه قوامها الذي يمسكها والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وهي تقوم على الميول الثابتة في الفطرة الإنسانية، وعلى عواطف الرحمة والمودة، ومقتضيات الضرورة والصلة".

5- حق الجار والقرآن يقول في حق الجار: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ ﴾ [النساء: 36] ، وقال - عليه السلام-: (أحسن إلى جارك

تكن مسلماً (39)، وقال أبو ذر الغفاري: عن رسول الله ﷺ: (أوصاني خليلي ﷺ .. إذا طبخت فأكثر المرق، ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها)(40) .

"وليس الجار هو الملاصق كما يظن بعض الناس، فقد روى في الآثار أن أربعين داراً جار، وفسرها بعضهم بأربعين من كل جهة من الجهات الأربع، فأهل كل حي إذن جيران بعضهم لبعض قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، أحدهما مقبل على ببابه والآخر ناء ببابه عني، وربما الذي كان عندي لا يسعهما، فأيهما أعظم حقاً؟ فقال: المقبل عليك ببابه"(41)،

فالإسلام يريد أن يجعل من كل حي أو شارع وحدة متكاملة متعاونة بحيث يحمون ضعيفهم، ويطعمون جائعهم، ويكسون عاريهم، وإلا برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله، ولم يستحقوا الانتماء إلى مجتمع المؤمنين"(42) .

6 - وللفقراء والمعوزين حق في مال الأغنياء، إلى أن يكتفوا، إذا لم تكفهم الزكاة المفروضة، ويقول الإمام أبو محمد

(39) رواد ابن ماجه.

(40) رواد مسلم. انظر:

(41) انظر: "مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام"، للدكتور/

يوسف القرضاوي، ص 130 .

(42) المصدر السابق.

على بن حزم المتوفى سنة 456 في موسوعته
الفقهية "المحلى" عن ذلك: "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد
أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم
الزكاة بهم، ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما
يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف
بمثل ذلك، وبمسكن يكتفون من المطر والصيف والشمس
وعيون المارة..

وقال ابن حزم أيضاً: (ولا يحل لمسلم مضطر أن
يأكل ميتة أو لحم الخنزير وهو يجد طعاماً فيه فضل عن
صاحبه المسلم أو الذمي؛ لأنه فرض على صاحب الطعام
إطعام الجائع، فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا
إلى لحم الخنزير، وله أن يقاتل عن ذلك، فإن قتل المانع فإلى
لعنة الله، لأنه منع حقاً، وهو طائفة) (43).

7 - كفالة أهل الذمة، ففي المجتمع الإسلامي يمتد التسامح
ليشمل كل الخاضعين للقانون، المنضوين تحت حماية
المجتمع الإسلامي.

وقد منح الإسلام أهل الذمة من أهل البلدان التي
فتحتها حقولاً تمنحهم الأمان والاطمئنان على معتقداتهم، إذا
شاءوا البقاء عليها، ما لم يقفوا في وجه الإسلام بطريق أو

(43) المحل، ج 6 كتاب الزكاة، مسألة 725.

بآخر، وفي سلوك الرسول - عليه الصلاة والسلام - مع يهود المدينة، وسلوك المسلمين بعد ذلك على امتداد التاريخ ما يؤكد سمو المعاملة التي عومل بها هؤلاء، ونحن نجد في كتب النظم الإسلامية مثل: "كتاب الأموال"، لأبي عبيد القاسم بن سلام، و"كتاب الخراج" لأبي يوسف، و"كتاب الخراج" لقدامة ابن جعفر، و"كتاب الأحكام السلطانية" لأبي حسن الماوردي⁽⁴⁴⁾، نجد في هذه الكتب وغيرها تفاصيل المعاملة النادرة السامية التي عومل بها هؤلاء الذميون.

ولعل من أكبر صور سمو في هذه المعاملة تلك الكفالة الاجتماعية التي ضمنها المجتمع الإسلامي لهؤلاء في حالات عجزهم وضعفهم، وقصة عمر بن الخطاب مع اليهودي وفرضه له مالاً - راتباً - من بيت مال المسلمين أكبر دليل على ذلك.

هذه هي بعض صور التكافل الاجتماعي، وثمة صور أخرى كثيرة تلتزم بها الدولة الإسلامية، وصور أخرى تقوم على الصدقات الفردية والكفارات والنذور والأوقاف. وهذه الصور طبقها المسلمون، وأسهمت في خلق مجتمع إسلامي متكافل نادر المثال في التاريخ.

⁽⁴⁴⁾ د/حسين مؤنس: "عالم الإسلام"، ص 295.

وقد سرد-المرحوم-الدكتور مصطفى السباعي⁽⁴⁵⁾، ثلاثين مظهراً من مظاهر التكافل الاجتماعي في العالم الإسلامي، من بينها إنشاء المساجد والمدارس والمستشفيات والفنادق المجانية للمسافرين، والزوايا، والسقايات التي تسقى الناس، وبيوت الحجاج العابرين، وحفر الآبار من الفلوات، وأمكنة المراقبة على الثغور، وأوقاف الخيول والسيوف على المجاهدين، وأوقاف إصلاح الطرق والقناطر والجسور، وشراء أكفان الموتى، ومؤسسات الأيتام واللقطاء، ومؤسسات تحسين أحوال المساجين، ومؤسسات لإمداد العميان والمقعدين بمن يقودهم ويخدمهم.

هذه المؤسسات التي عرفها المجتمع الإسلامي، وحققت من خلالها أروع نماذج التكافل الاجتماعي.. هذه المؤسسات كانت تطبيقاً عملياً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي نادى به القرآن حين نادى جماعة المسلمين: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

الأساس الثالث: الأخوة

الأخوة العامة بين المسلمين أساس من أسس تكافلهم الاجتماعي إنسانياً ومادياً، والقرآن يجلى هذه الأخوة وخصائصها عندما يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: 10]،

⁽⁴⁵⁾ في كتابه: من "روائع حضارتنا".

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: 29].

وعندما هاجر الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى المدينة كانت المؤاخاة بين المسلمين من أولى الركائز التي اعتمد عليها في بنائه لمجتمع المسلمين، وقال لأصحابه من المهاجرين والأنصار: (تآخوا في الله أخوين أخوين) فكان هذا التآخي - بما انبثق عنه من ترابط وتكافل اجتماعي وإيثار نادر في التاريخ البشري كله - كان هذا التآخي " تجربة رائدة " في تاريخ العدل الاجتماعي ضرب فيه الرسول - عليه الصلاة والسلام - مثلاً على مرونة الإسلام وانفتاحه في الظرف المناسب على أشد صور العلاقات الاجتماعية مساواة وعدلاً (46).

وقد بلغ من تأكيد الرسول عليه الصلاة والسلام - على المؤاخاة أن كان ميراث الأنصاري يؤول بعد وفاته إلى أخيه المهاجر بدلاً من ذوى رحمة من الإخوة أو الأبناء أو النساء، واستمر الحال على ذلك حتى موقعة بدر التي حظى فيها المسلمون بمقادير لا بأس بها من الغنائم والأموال، فأنزل الله تعالى في سورة الأنفال: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ " فعاد التوارث لسيرته الأولى " (47).

(46) /عماد الدين خليل: "دراسة في السيرة" ص 154.

(47) المصدر السابق، ص 152.

و لا نظن مجتمعاً من هذه المجتمعات التي تتشقق بالعدالة الاجتماعية تحت شعارات الاشتراكية أو غيرها يحلم بالوصول إلى شئ من هذه الصورة التي صورها القرآن أصدق تصوير بقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9] .

إن الأخوة بين المسلمين من أعظم المبادئ التي ارتكز عليها التكافل الاجتماعي في الإسلام.

بيد أن هذه الأخوة التي تجسدت عملياً في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كأول صورة تطبيقية لها- هذه الأخوة للأسف الشديد- لم تحظ من المؤرخين بالاهتمام الكافي، مع أنها أبرز الظواهر التي تخرس الدعاة المزيفين للعدالة الاشتراكية في العصر الحديث، وتكشف بجلاء عن مدى عظمة النظرة الإسلامية لعلاج " المسألة الاجتماعية".

وجدير بالتنويه هنا أن هذه الأخوة ممتدة بين المسلمين إلى يوم القيامة ولئن كانت قد توقفت كأساس للتوريت، فإنها لم تتوقف كمبدأ إنساني اجتماعي أساسي في حياة الجماعة الإسلامية؛ لأن محمداً- عليه الصلاة والسلام - لم يقرر لها لمجرد إيجاد وسيلة لمعاونة المهاجرين

المحتاجين، وإنما قررهما ليؤكد للجماعة الإسلامية مبدأ الأخوة في العقيدة والهدف والمثل الأعلى بين أهل الجماعة الواحدة. ولو أن كل جماعة إسلامية حرصت على تطبيق مبدأ المؤاخاة، وربط أفرادها اثنين اثنين بروابط أخوة قلبية وإنسانية ومثالية، لكان لذلك أثره البعيد في تطور العلاقات الإنسانية في داخل الجماعات الإسلامية، ولكانت هذه الروابط الروحية يبين الناس قد أصبحت عوامل قوة دائمة تعين الجماعة الإسلامية على الثبات والسير إلى الأمام⁽⁴⁸⁾، فضلاً عن حفظها لكيان المجتمع كأقوى ما يكون ترابطاً وتعاوناً وحباً.

الأساس الرابع: المساواة.

تعتبر المساواة بين الناس ركيزة اجتماعية أصيلة في المنهج الإسلامي: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: 1].

وهكذا، ومنذ الأصل والنشأة، كانت المساواة أصيلة في المنهج الإسلامي ويمثل النبي عليه الصلاة والسلام - أقوى وأول تطبيق حي لهذه الركيزة في الإسلام.

⁽⁴⁸⁾ د/ حسين مؤنس: "عالم الإسلام" ص 139.

إنه - عليه الصلاة والسلام - كان يمشى في دروب المدينة، وفي أسواقها، ومع أهلها صغاراً وكباراً، أغنياء وفقراء.. كما يمشي كل الناس.

كان بسيطاً في ملبسه ومأكله، لا يكاد يمتاز على الناس بشيء فهو يأكل كل ما تيسر له من الطعام المباح إذا وجد، ويكتفى بتمرات إذا لم يجد غيرها، يجوع كالناس.

ولما بادر - عليه الصلاة والسلام - إلى إنشاء الجماعة الإسلامية لأول نزول المدينة، لم ينشئها في صورة نفر من الحواريين أو الدعاة، وإنما أنشأها في صورة مجتمع إنساني متساو متكامل يمثل جمعية " أمة الدعوة"، بلا أفضلية طبقية، لا من جهة أصول الدين، ولا من جهة التطبيق في الدنيا، وإنما تحدد الأفضلية على أساس: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ﴾.

وبينما يحكى النصارى أنفسهم أن عيسى - عليه السلام - كان لا يسير إلا وسط حواريينه، ولا يتكلم إلا معهم، وإذا تكلم مع غيرهم عد هذا أمراً غريباً ينطوى على حكمة بالغة، وكلامه كله رموز ومجازات وكنائيات تحتل معاني شتى.

بينما نجد محمداً - ﷺ - يعيش وسط الناس جميعاً كواحد منهم، يتحدث إلى كل من يريد أن يستفسره في أمر، ويتكلم معهم ويداعب أطفالهم بكلام يناسبهم⁽⁴⁹⁾.

(49) انظر: د/ حسين مؤنس: "عالم الإسلام"، ص 192.

وهكذا - ومنذ البداية- كانت المساواة - نظريا وعمليا- أصيلة في المنهج الاجتماعي الإسلامي.. ولا يؤثر في ظل ذلك أن يتميز الناس ثراء وفقرا.. أو قوة وضعفا.. أو كفاية وقدرة وإنتاجا.. أو علما وخبرة.. أو يتميز في دروب الحياة كما تؤهلهم قدراتهم وأعمالهم، فإن ذلك التمايز كله لن يغير من أصل المساواة العامة أى شئ، ولن يكون أكثر من نتيجة طبيعية لأسباب مكتسبة، بل لن يكون في حقيقته إلا التحقيق العادل لأصول المساواة.. ذلك لأن المساواة لا تعنى مساواة النشيط بالكسول، والعالم بالجاهل، والمجاهد بالقاعد، والاشتراكية- هو أكبر أنواع الظلم والغبن، وهو طريق قصير لتدمير قيم العمل والكفاية والجد والتضحية والإخلاص. والمساواة في الإسلام- بمعناها العادل الذي حددناه، ركيزة أساسية في المنهج الإسلامي لعلاج المسألة الاجتماعية، بل هي ممتدة إلى كل أشكال التعامل البشري الممثل في الصور والجوانب التالية:

- [1] المساواة في الكرامة البشرية "الأصل" بلا تمايز جنسي أو قبلي ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم ﴾ [الاسراء:70] .
- [2] المساواة أمام القانون، فالمسلمون - حكاما ومحكومين- أمم قانون الله سواء.
- [3] المساواة أمام القضاء، فالمسلمون جميعا يحاكمون لدى محاكم واحد مهما تفاوتت مكانتهم الاجتماعية.

[4] المساواة في الحقوق المادية حسب الحاجة- عند العوز- وحسب الطاقة والجهد عند الكفاية والثراء.

[5] المساواة في التكاليف المادية" أى الواجبات الفردية نحو المجتمع"⁽⁵⁰⁾، كل حسب قدرته، وفق شريعة الله في الزكاة، وهى شريعة لا تفرق بين المسلمين.

والمسلمون اقتداء برسولهم- عليه الصلاة والسلام- لم يمارسوا المساواة، شعراً نظرياً يتاجرون به كما يتاجر الماديون، وإنما مارسوها حقيقة معاشة ممتدة إلى داخل أنفسهم تنتزع منها كل نواحي الأثرة والأنفة والشعور الجاهلي بالتعالى والفوقية الطبقية.

وهل ينتظرون شيئاً بعد أن سمعوا من رسولهم العربي الهاشمي قوله: سلمان منا أهل البيت" أجل سلمان من أهل البيت؛ لأنه عمل صالح، وكل عمل صالح هو من دوحة النبوة.

ومن سلمان هذا؟ إنه ابن " موبذان" في إحدى قرى فارس، وقد ظل ينتقل من رق إلى رق قبل أن يبعث النبي، فلما أسلم انتقل هذا العبد- بالإسلام- إلى حاكم لعاصمة الإمبراطورية الفارسية التي كان بالأمس أحد رعاياها.. بل عبيدها!

(50) د/فاروق النبهان: "مبادئ الثقافة الإسلامية"، صفحات: 253-256.

وبلال الحبشي " العبد الذي اعتقه أبو بكر " يقول فيه
عمر بن الخطاب - خليفة المسلمين العظيم: " أبو بكر سيدنا،
وأعتق سيدنا".

وسالم مولى أبي حذيفة كان يرى فيه عمر أهلاً
للخليفة، وهو القائل فيه: " لو كان سالم حياً لاستخلفته" (51).

إنها تطبيق حي عملي.. نابع من تصور إسلامي
ممتزج بالعقل وبالقلب، قادر على اجتثاث كل مظاهر
الطبقيّة، وليس مجرد مظاهر خارجية، لعل التاريخ لم يشهد- فيما
شهد- مثل هذه المساواة.

لكن هل يعنى ذلك أن الإسلام- والمجتمع الإسلامي-
لم يتفاضل فيه الناس معنوياً أو مادياً؟

لقد ذكرنا من قبل أن المساواة الحقيقية لا تعنى تحويل
الناس إلى قوالب من حجارة دون تفاضل في الخبرة أو العلم
أو القوة والضعف.

الطبقات في المجتمع الإسلامي:

أجل.. هناك طبقات في المجتمع الإسلامي، لكنها
طبقات لا تنتمى للمعنى الطبقي السائد في أوروبا، والمجتمعات
الشيوعية المادية.

إنه مجرد تصنيف فكري واقتصادي للناس.. مجرد
تفاوت يرصد الواقع الذي لا تستقيم الحياة إلا بتنوعه.

(51) نقلاً عن أبي الحسن الندوي: "ماذا خسر العالم بإخطاط المسلمين": ص 109-110.

والقرآن الكريم والسنة الشريفة يبرزان هذا التفاوت الضروري بين الناس:

- [1] «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» [الحجرات:13] .
[2] «يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» [المجادلة: 11] .
[3] «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً» [النساء:95] .

وثمة آثار كبيرة تبرز هذا التفاوت الضروري، كتفضيل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف، وتفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده، وتفضيل أهل بدر.. وهكذا، لكنها كلها أنواع من التفاضل لا تغلق باب التكافؤ في الفرص، ولا تفرق بين مسلم وآخر أمام القانون، ولا تنقص من حقوق أحد شيئاً.

وحتى التقسيم الاجتماعي لبعض الطوائف العاملة في المجتمع كتقسيمهم في بعض كتب النظم الإسلامية إلى "أرباب دولة" و"أرباب صنائع" و"أجزاء".

تقسيمهم على هذا النحو كما نرى - تغلب عليه المهنية والحرفية لا التطبيقية وهو رصد للواقع، لا يفرض حواجز بين الطبقات كالحواجز التي كانت تفصل السادة عن الأقبان،

أو الأشراف عن الغوغاء في المجتمعات غير الإسلامية، بل إن التلاحم عن طريق المصاهرة والمعاملات الاجتماعية قائم بين هذه الشرائح، وكلها - أيضاً - أمام القانون والقضاء سواء، بل إن كلها في الصلاة والحج سواء.

ونختتم حديثنا عن المساواة الإسلامية بهذا المثل القاطع الدلالة على مدى استئصال الإسلام للنزعات العنصرية والطبقية، وإقراره للتفاوت الخلقي والسلوكي والفكري وحده.

تحكى كتب التاريخ أنه لما ذهب المسلمون لفتح مصر، وتوغلوا فيها حتى وقفوا أمام بابليون رغب المقوقس في المفاوضة مع المسلمين، فأرسل إليهم وفداً ليعلم ما يريدون، ثم طلب أن يرسلو إليه وفداً، فأرسل إليه عمرو بن العاص عشرة نفرأ فيهم عبادة بن الصامت، وكان عبادة شديد السواد طويلاً حتى قالوا إن طوله عشرة أمتار، وأمره عمرو بن العاص أن يكون هو الذي يتولى الكلام مع المقوقس، فلما دخلوا على المقوقس تقدمهم عبادة، فهابه المقوقس لسواده، وقال لهم: نحوا عنى هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني، فقال رجال الوفد جميعاً: إن هذا الأسود أفضلنا رأياً وعلماً، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنما نرجع جميعاً إلى قوله.

فقال المقوقس: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم؟ وإنما ينبغي أن يكون هو دونكم؟ قالوا: كلا، إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعاً وسابقةً وعقلاً ورأياً،

وليس ينكر السواد فينا، فقال المقوقس لعبادة: تقدم يا أسود
وكلمني برفق فإنني أهاب سوادك، وإن اشتد كلامك على ازدددت
لك هيبة.

فقال عبادة- وقد رأى فزع المقوقس من السواد: (إن
في جيشنا ألف أسود هم أشد سواداً مني) (52) .
وبعد قليل فتح جيش المساواة والعدالة مصر،
وانتصروا على المقوقس والرومان جميعاً.

الأساس الخامس: التوازن بين الفرد والمجتمع

لعل البشرية ما شقيت بقضية كقضية علاقة الفرد
بالمجتمع فمعظم الانقلابات، والثورات والمذاهب المتصارعة
في عالم اليوم إنما تتصل بهذه القضية بسبب أو بآخر.
والغريب... أن هذه المذاهب كلها نسيت في غمرة
صراعها- قوانين الفطرة، ونسيت أن الفرد أساس المجتمع،
وبالتالي فبدون فرد قوى يستحيل قيام مجتمع قوى.
وقد نسيت- أيضاً- أن النزعة الفردية والشعور
الاستقلالي للذات نزعة فطرية لا يمكن سحقها إلا إذا سحق
الإنسان كله.

ونسيت أن هذا الإنسان الفرد كائن اجتماعي، وأنه
بدون تجمع- بدءاً من آدم وحواء- لم يكن في الإمكان تطور
التجمع البشري واستمراره.

(52) نقلاً عن: "من روائع حضارتنا" للمرحوم الدكتور/ مصطفى السباعي، ص65.

أى أنها نسيت- بتعبير وجيز- أن النزعة الاجتماعية
ضرورية وفطرية أيضا.

إن الخطين معاً- الخط الفردي والخط الاجتماعي -
فطريان، ففي كل نفس سوية ميل للشعور بالفردية المتميزة
بالكيان الذاتي، وميل مقابل للاندماج في الجماعة والحياة معها
وفي داخلها.. ومن هذين الميلين معاً تتكون الحياة" (53).

إن الإنسان حين يجوع وحين يتألم وحين يفرح وحين
يؤدي عملاً وحين يحب الخير لنفسه.. في كل هذه الحالات
وغيرها يفعل ذلك ويحس بها انطلاقاً من فرديته وحدها، لكنه
مع ذلك يستمد نزعته الاجتماعية من ميله للأصدقاء والزملاء
والجيران، وحاجته إلى المعاونة إلى الأهل والأقارب.. أى أن
الخطين- بإيجاز - ضروريان ومتكاملان" (54).

وقد ذهبت الرأسمالية في الغرب إلى إبراز الفردية
وتعميقها، حتى لا يبقى للكيان الاجتماعي إزاء طغيانها
وجود ملائم.

وفي المقابل، ذهب الشيوعية والاشتراكيات إلى إبراز
الجماعة، محطمة في طريقها كل نزعة فردية في الإنسان..
ففي هذه المجتمعات لا وجود للإنسان الفرد بالمعنى
الوجودي الحقيقي، فالمواطن ليس إلا عديدية مهنية، لا رأى له

(53) الأستاذ : محمد قطب، "دراسات في النفس الإنسانية"، ص130..

(54) راجع فصل: "الفردية والجماعة" المرجع السابق.

ولا إرادة ولا إمكانية استقلال فردي في أى جزئية من
جزئيات الحياة.

والمذهبان - كما نرى - متناقضان مع قانون
الفطرة، وكلاهما لا يؤدي إلى تحقيق الفرد الراشد أو المجتمع
الراشد، بل يؤديان إلى نتيجة سيئة هي طحن الفرد والمجتمع
مهما طال الزمان.

أما منهج الإسلام في علاج هذه العلاقة باعتبارها
جزء من منهجه في علاج المسألة الاجتماعية، فيتألف من
المقومات التالية:

[1] يحفظ الكيان الفردي، مع الملاءمة بينه وبين الكيان
الاجتماعي، فهما ليسا طرفي نقيض بل هما متكاملان
متعاونان.

[2] إحداث توازن بين الفرد والمجتمع، في مجال حقوق كل
منهما، وواجباته.

[3] إحداث توازن نفسي وخلق في داخل الفرد، ليكون منطلقاً
لتوازنه مع المجتمع.

[4] والمجتمع - أيضاً - بطبقاته المتوازنة، وقيمه الإسلامية
المتوازنة مادياً وروحياً - يفرض توازنه على الفرد.

[5] ومما يدعم هذا التوازن إقامته في الإسلام - على وعي
المسلم بحق الجماعة، وشعوره بالواجب، وتثديده الإسلام
بالنزعات الانعزالية التي تنمى الأثرة والفردية، وجعل الإسلام

كل عمل اجتماعي نافع عبادة من أفضل العبادات إذا توفرت
النية الحسنة" (55)

[6] ويقرر الإسلام أن التعاون في المجتمع من قبل الفرد، إنما
يتم اختيارياً عن رغبة ذاتية، وهذا التعاون ليس قاصراً على
جانب واحد، ولكنه متعدد الجوانب ويتعدد فيه التوازن
والتعادل، حتى لا تقوم ظواهر الحقد الطبعي، والصراع
الاجتماعي.

[7] وهذا التوازن تصونه عقيدة دينية، تهذب ضمير الفرد في
جانب من جوانبها، وتحفظ للجماعة قوتها وسلامتها في
جانب آخر.

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: 143].

(55) لمحات في الثقافة الإسلامية، بتصرف، ص 242.

خاتمة

من خلال ما سبق يتضح لنا بجلاء أن الأستاذ الدكتور / عبد الحليم عويس من الشخصيات العلمية الفذة، ومن المفكرين الكبار أصحاب العقول السليمة، والفكر الحر المستير وأنه دائم الشوق والريادة إلى المعرفة العلمية والدينية والفلسفية.

إن الأستاذ الدكتور / عبد الحليم عويس قدم في مجال الفكر والعلم تجارب خصبة لها تأثيرها بلا شك على أبناء جيله وعلى الأجيال القادمة، وعموماً فلقد قدم للإنسانية ما ينفعها، ولا ينال عطائه مستمراً في مجالات عديدة، وهو لا يكل ولا يمل من البحث حتى يصل إلى المعرفة واليقين.

وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج هامة تلخص فيما يلي:
[1] ضرورة دراسة المفكرين واتجاهاتهم وأفكارهم ودورهم البارز في خدمة قضايا الفكر الإسلامي ومشكلات المسلمين في شتى بقاع الأرض.

[2] أن الاجتهاد الفكري السليم لا بد منه في محاولة لتجاوز آثار القراءات الاستشراقية العدائية.

[3] ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال المفكرين البارعين في شتى المجالات والاستفادة من اتجاهاتهم في معالجة قضايا الفكر الإسلامي.

[4] الفكر الواعي دائماً ما ينادى باتحاد أنصار الحق ودعائه أمام أعداء الإنسانية الذين يقومون بتخريب النفس البشرية، وتدمير العقل الإنساني وتشويه دوره في بناء المجتمع.

[5] بقاء الفكر الحر المستنير هو بقاء الحياة برقيها وسموها ورفعتها. فهذه أهم وأبرز النتائج بعد البحث والملاحظة:

وأخيراً أقول إن الدكتور / عويس يستحق بجدارة أن يكتب عنه وعن مشواره وحياته العلمية ودوره المؤثر والفعال في خدمة قضايا الفكر الإسلامي والنهوض به.

المؤلف في سطور

هو : فضيلة الشيخ/ بكر إسماعيل *Beqir Ismaili*
من مواليد شهر أكتوبر 1959/10/04 م .
المولد : جمهورية كوسوفا *Kosova* المسلمة
(إحدى دول منطقة البلقان) .

حياته .. ومؤهلاته العلمية :

تلقى الشيخ/ بكر إسماعيل تعليمه الأساسي في كوسوفا،
وقضى مرحلة التعليم الثانوي في سوريا، وأنهى مرحلة التعليم
الجامعي والعالي في رحاب الأزهر الشريف بمصر .

الوظائف التي شغلها .. والأعمال التي قام بها :

يعد المؤلف عضواً فعالاً وشخصية بارزة في العديد من
المجالات العلمية والإعلامية، والسياسية، والثقافية، ... ويغطي
نشاطه أصعدة كثيرة داخل كوسوفا، كما يقوم بدور رائد تجاه قضية
بلده - في مصر والعالم العربي والإسلامي، وكذلك العالم الغربي -
ممثلاً، ومندوباً، وعضواً، ومحاضراً، وباحثاً، ...

وقد شغل المؤلف وظائف عديدة حيوية، من أبرزها وأهمها :

- ◆ ممثلاً رسمياً لكوسوفا في مصر .
- ◆ ممثلاً للمركز الإعلامي لكوسوفا في الشرق الأوسط .
- ◆ ممثلاً للمشيخة الإسلامية لجمهورية ألبانيا بالقاهرة .
- ◆ ممثلاً للمشيخة الإسلامية لجمهورية مقدونيا بالقاهرة .
- ◆ رئيساً لوكالة ألبا برس *Alba Press* بالقاهرة .
- ◆ مندوباً لبعض الصحف والمجلات والوكالات الإعلامية في
جمهورية ألبانيا، كوسوفا، مقدونيا، البوسنة والهرسك.

- ♦ له دور فعال في ربط العلاقات الثقافية والدينية فيما بين الدول الإسلامية ومسلمي البلقان .
- ♦ له نشاط واسع تجاه قضايا منطقة البلقان، وبخاصة ما يتعلق منها بدولة كوسوفا، ألبانيا، مقدونيا .

الأنشطة الثقافية .. والمؤلفات العلمية:

لقد سخر الشيخ/ بكر إسماعيل وقته وجهده وقلمه من أجل قضايا منطقة البلقان بصفة عامة، وقضايا كوسوفا وطنه بصفة خاصة، وهو في ارتباطه بهذا الواجب والدور الجليل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية .. قد ساهم في إبراز قضايا الأقليات المسلمة في هذا الجزء الغالي من الأراضي الإسلامية في أوروبا، ذلك الكيان الشامخ العريق الذي تحاول الأيدي الغربية القضاء عليه نهائياً في هذه البقعة من العالم .. لقد احتسى الشيخ/ بكر إسماعيل مرارة الخوان والحروب .. والدمار والخراب - الذي لحق بكل شبر غال في منطقة البلقان، وهو في رحلة جهاده الفكري .. قدم للقراء في العالم العربي والإسلامي عدداً من البحوث والمؤلفات القيمة.

من أبرز ما قدم في هذا النتاج العلمي الثري :

- [1] أثر اللغة العربية في اللغة الألبانية .
- [2] داخل محيط الحضارة الغربية " حصلت مجزة البوسنة البشعة".
- [3] أطفال كوسوفا بين مآسي الماضي وآمال المستقبل.
- [4] كوسوفا أمة مضطهدة .
- [5] من آثار العدوان الصربي على شعب كوسوفا : شاهد عيان على الأحداث - الأستاذ / عبد الله إسماعيل .
- [6] ما هي كوسوفا.
- [7] من أعلام المفكرين البارزين في كوسوفا.
- [8] مساجد كوسوفا الدامية إبان العدوان الصربي على لسان شهود العيان.
- [9] أحداث كوسوفا الدامية إبان العدوان الصربي على لسان شهود العيان.
- [10] قضية مسلمي كوسوفا وهمومهم المأساوية في المحافظات الثلاث Presheva , Bujanovci , Medvegja .

-
- [11] الحصاد المر لمذابح كوسوفا .
[12] بواذر الكارثة الكبرى في كوسوفا
لفضيلة الشيخ / توفيق إسلام يحيى .

كوسوفا واتجاهات الفكر المعاصر "سلسلة قضايا معاصرة":

- [13] الأستاذ الدكتور/ محمد الشحات الجندي ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[14] الأستاذ الدكتور/ عبد المعطي محمد بيومي ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[15] الأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم الفيومي ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[16] الأستاذ الدكتور/ محمد سيد أحمد المسير ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[17] الأستاذ الدكتور/ محمد رأفت عثمان ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[18] الأستاذ الدكتور/ الحسيني أبو فرحة ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[19] الأستاذ الدكتور/ إسماعيل صادق العدوى ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[20] الأستاذ الدكتور/ عبد الحليم عويس ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[21] الأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم الجيوشي ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[22] الأستاذ الدكتور/ محمد عمارة ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[23] الأستاذ الدكتور/ عبد الصبور مرزوق ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[24] الأستاذ الدكتور/ مصطفى محمود ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[25] الأستاذ الدكتور/ محمد محمد أبو ليلة ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .

- [26] الأستاذ الدكتور/ عبد الغفار هلال ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[27] فضيلة الشيخ/ محمد الغزالي..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[28] فضيلة الشيخ/ محمد متولى الشعراوى..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[29] فضيلة الشيخ/ علي زين العابدين الجفري..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[30] فضيلة الشيخ/ توفيق إسلام يحيى ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[31] فضيلة الشيخ/ علي جمعة ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .
[32] فضيلة الشيخ/ محمد أحمد سحلول ..
ودوره البارز في خدمة قضية كوسوفا .

من أعلام الأنهر الشريف:

- [33] فضيلة الشيخ/ حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية
و حياته العلمية

الفكر الإسلامي والعلوم الطبيعية:

- [34] الأستاذ الدكتور/ كارم السيد غنيم ، المفكر الإسلامي
و دوره البارز في خدمة العلم و الدين

شخصيات فكرية بامرزة:

- [35] شيخ الإسلام مصطفى صبري
بقلم : توفيق إسلام يحيى

- [36] الأستاذ الدكتور / مصطفى الشكعة ، حياته و فكره

أحداث كوسوفا - التقارير الدورية عن الأحداث

شهر 9 / 1998 م	شهر 3 / 2000 م
شهر 10 / 1998 م	شهر 4 / 2000 م
شهر 11 / 1998 م	شهر 5 / 2000 م
شهر 12 / 1998 م	شهر 6 / 2000 م
شهر 1 / 1999 م	شهر 7 / 2000 م
شهر 2 / 1999 م	شهر 8 / 2000 م
شهر 3 / 1999 م	شهر 9 / 2000 م
شهر 4 / 1999 م	شهر 10 / 2000 م
شهر 5 / 1999 م	شهر 11 / 2000 م
شهر 6 / 1999 م	شهر 12 / 2000 م
شهر 7 / 1999 م	شهر 1 / 2001 م
شهر 8 / 1999 م	شهر 2 / 2001 م
شهر 9 / 1999 م	شهر 3 / 2001 م
شهر 10 / 1999 م	شهر 4 / 2001 م
شهر 11 / 1999 م	شهر 5 / 2001 م
شهر 12 / 1999 م	شهر 6 / 2001 م
شهر 1 / 2000 م	شهر 7 / 2001 م
شهر 2 / 2000 م	

فهرس الكتاب

a	تقديم بقلم: الأستاذ الدكتور/أحمد عمر هاشم
b	مقدمة
5	حياة المفكر ونتاجه العلمي
5	نشاطاته وإسهاماته العلمية
9	نتاجه العلمي والفكري
11	مؤلفاته القيمة
15	دوره في خدمة قضايا العالم الإسلامي
22	دوره في خدمة قضية كوسوفا ورأيه الشخصي في دور ممثل كوسوفا في مصر
27	لقائي مع الأستاذ الدكتور/عبد الحليم عويس
29	مقالات و أبحاث للمفكر
33	ضرورة الثقافة الإسلامية
38	الثقافة الإسلامية.. متطورة دائما
41	الثقافة الإسلامية إنقاذ للإنسانية المعاصرة
47	الإسلام والتيارات الاجتماعية الحديثة
47	1- مصطلح المسألة الاجتماعية
48	2- المسألة الاجتماعية مفهومها..نشأتها تطورها
54	3- طبيعة المنهج الإلهي في علاج المسألة الاجتماعية
58	4- من خصائص المنهج الإلهي في علاج "المسألة الاجتماعية"
71	5- المناهج البشرية لعلاج المسألة الاجتماعية
72	مأخذ أساسية على المناهج البشرية في علاج "المسألة الاجتماعية"
78	6- مقومات المجتمع الإسلامي
86	مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام
105	خاتمة
107	المؤلف في سطور
112	فهرس الكتاب